

આત્મનિમજ્જન.

રચનાર

મણિલાલ નભુભાઈ દ્વિવેદી,
નડીયાદ.

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર,

માધવલાલ નભુભાઈ દ્વિવેદી.
નડીયાદ—સુદર્શન આશ્રીસ.

અમદાવાદ “સત્યવિજય પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ” માં
શા. સાંકલચંદ હરીલાલે છાપ્યું.

આવૃત્તિ—બીજી.

પ્રત. ૧૦૦૦.

(મુધારા વધારા સિવાય.)

સં. ૧૯૭૦.

સને ૧૯૧૪.

મૂલ્ય રૂ. ૧-૪-૦

□ મુકેશ જોષી

મુકેશ
૯૮૫૧-૩૬૫
સુ. જોષી
(૧૯૭૭)

સને ૧૮૬૭ના ૨૫ મા ઝોકટ પ્રમાણે
સર્વ હક સ્વાધીન છે.

૨૪૫૭૫

28595

પ્રસ્તાવના.

આત્મનિમગ્નન એટલે આત્માને વિષે નિમગ્નન હુબકી આરવી તે. સ્તુભ્યમાત્ર પોતપોતાના આત્મામાં હુબકી મારે ત્યારે નવાં નવાં મોતી રત્ન આદિ લઈને ઉપર આવે છે. બધાંને એમ થાય છે, પણ દષ્ટિના વિકારથી ક્રોધને તે અમૂલ્ય લાંડાર કચરા જેવો પણ જણાય છે. આત્મભાવ પામવો, આત્મા પોતામાં વિવિધ રંગે રમી રહ્યો છે તેનો તેજ સર્વત્ર વિચિત્ર રંગ નીપજાવે છે એમ અનુભવી, રાગદ્વેષથી નિર્મુક્ત જે સમતા—વ્યવહાર સતે વિદ્યમાન એવી સમતા—તે પ્રાપ્ત કરવામાં અનેક પુરુષાર્થની અવધિ છે. તત્ત્વ ચિંતનથી, અભ્યાસ વૈરાગ્યાદિથી, સાધનસંપત્તિથી, કાબરસથી, વાર્તાથી, એમ અનેક માર્ગે એ સત્ય સમજવામાં આવી જાય છે. બાહ્ય વિશ્વના પ્રહારોથી કે મોહમય આવેગોથી જ્યારે છુદ્ધ અકળાઈ જાય છે ત્યારે આત્મનિમગ્નનમાં શાન્તિ અનુભવે છે, ને કવચિત્ એ શાન્તિમાં પૂર્ણ નિમગ્ન થઈ એકાદ આલાપ કરી લે છે. ભવિષ્યમાં પણ એ આલાપનો ધ્વનિ પુનઃ શ્રવણગોચર થતાં તેની તે શાન્તિ અનુભવાય છે માટે તેને સંગ્રહી રાખવામાં આવે છે.

આવો એક સંગ્રહ ‘પ્રેમજીવન’ એ નામથી પ્રકટ કર્યો હતો એ ઉપર રસિક જનોના ભાવ સારો બેઠો જણાયાથી, તેને આ સંગ્રહમાં પુનઃ પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. ‘અભેદોર્મિ’ નામે એક બીજો સંગ્રહ જેને પ્રેમજીવનનો ઉત્તરરંગ કહીએ તો ચાલે, તે પણ આ સંગ્રહમાં વિદ્યમાન છે. એ ઉભયે સંગ્રહમાંનાં પદો આ પંદર સોળ વર્ષમાં પવિત્ર આત્મોદયિમાં નિમગ્નન કરવાના જે ક્રોધ

□ મુકેશ જોષી

૪

પ્રસંગ મળેલા તેના પરિણામ રૂપ છે. એ જલનું કવચિત્ આચમન, કવચિત્ માર્જન, કવચિત્ સ્પર્ષન એમ પણ વચમાં વચમાં થયેલું, એટલે તેવા સમયના પણ કેટલાક ઉદ્દગારોને ‘ મિશ્રધ્વનિ ’ એવા મથાળા નીચે આ સંગ્રહમાં યોજી લીધા છે. પંદર સોળ વર્ષના આત્મવિકાસના ક્રમનો આ રસિક ઇતિહાસ અન્યત્ર પણ તેવાં તેવાં આત્મવિકાસ ઉપજવો એજ વાંછના છે.

નડીઆદ,
૧-૧૦-૯૫. } .

મ. ન. દ્વિવેદી

ઉપહાર.

(પૃથ્વીજંદ.)

પડી પ્રથમથી રૂડી હૃદયવાટિકાકુંજમાં,
ચઢી નવનવી લતાવલિ સુપુષ્પના પુંજમાં,
કરી મધુર ગાન ને દરિણ નોતર્યાં નેત્રમાં,
ભરી શ્રવણભાનને હૃદય આંતર્યું પ્રેમમાં.
અહા ! મૃદુ સખ્યા ! સખ્યા ! મનવચ્ચાં મોંઠાં પંખોંણાં,
ચોકે હૃદયવાટિકાસદનનાં નિવાસી વડાં !
તથાપિ ક્યમ આમ રો' અધર ઉડતાં ઓસરી !
ન હાથ મમ ધીરતાં, ન રસ-રાગ-રાગે સરી.
કદાપિ મદ્યથી કદી અધિક ખેદ ચિત્તે ધરી,
અદીન વદને સદીન વચને કદા વિસ્તરી,
સુરાગ રમતે સુકાવ્ય કવિતા ઝરાવી ઝરી,
કરી ન જરીએ અલવ્ય રચના કદાપિ કરી,
તથાપિ બહુએ ગયાં ભડકતાં, સુણી શબ્દને;
અનેક મનવાસના ઉઘટિ અન્યના ભાનને;
નિવાસી નભનું વિદગમ શું ધૂળ ચૂમી રહ્યું;
સ્વભાવ નિજથી અનેક ખગ કાં અભાવે વચ્ચું !
ન તોય અવધીરણા કરીં ન ગાન રોક્યું જરી
થયાં સરવ વેગગાં ! મુરસમાં ગયું કો મરી !
ન કોઈ નજરે સમાન રસમાં રસીલું રહ્યું,
જગાડી હૃદયાનુસારો મનવારો કો ના થયું !

અભેદોર્મિ.

(અભેદાનુભવનાં પદોનો સંગ્રહ.)

ઉર્મિપ્રલાપ.

નામે

ટીકાસમેત,

૨૪નાર.

એક અભેદમાર્ગપ્રવાસી.

આવૃત્તિ-ખીજ.

“ હોય અભેદ ઉપાસિ તે, આવો, ભેટો આજ,”

“ તે સાચાં હું તેમનો, ખીજો પ્રેમ તે વ્યર્થ અવાજ.”

“ Fill thence thy heart, how large so'er it be;
And in the feeling when thou utterly art blest,
Then call it, what thou wilt,—

Call it Bliss ! Heart ! Love ! God !

I have no name for it !

'Tis feeling all;

Name is but sound and smoke

Shrouding the glow of heaven.”

GOETHE'S FAUST.

સંવત્ ૧૯૭૦; ધસવીસન ૧૯૧૪.

પ્રસ્તાવના.

‘પ્રેમજીવન’ એ નામનો એક લઘુલેખ પ્રસિદ્ધ થયા પછી તેના ઉપર રસિક જિજ્ઞાસુઓની જે અભિરુચિ મને જણાઈ છે તેથી આ અન્ય લેખ યોજવામાં હર્ષ અને આશા મને વધારે ઉત્તેજિત કરે છે. આ માલાનાં પદો છૂટે છૂટે સમયે, કોઈ પણ સંકલિત યોજનાના અંગરૂપે નહિ પણ પ્રસંગબલે થતા ઉર્મિને વશ વર્તી, ઉદ્ભવેલાં છે. હૃદયમાં જ્યારે જ્યારે કોઈ અતુલ ભાવનો વિક્ષોભ વ્યાપી રહે, જ્યારે જ્યારે દ્રાવક, ઉર્મિના કલ્પોલ અન્ય ભાનને ઢાંકી દે, ત્યારે ત્યારે આત્મા એ ઉર્મિ કે એ ભાવને એકંત્ર કરી તેમાંથી કોઈ એવો રસ નીચોવી કાઢે છે, તે રસની નિર્મલતાને પોતાના દિવ્ય રંગથી કોઈ એવી ચમક આપી શકે છે, તે ચમકમાં કોઈ એવું બલિષ્ઠ રસાયન યોજી શકે છે, કે એ રસનો સ્પર્શમાત્ર જેમાં હોય એવી વાણી ઉચ્ચારવામાં હૃદયનો વિક્ષોભ વિરામ પામે છે, આત્માનંદનો પ્રકાશ પ્રદીપ્ત થાય છે, વૃત્તિમાં અધિક પુષ્ટિ અને બલ આવે છે, જ્ઞાનમય આત્માનો જ્ઞાનસ્વભાવ જ્ઞેયાદિ ‘ભાવથી અત્યંત વિરક્ત છે, એમ આવા ઉર્મિવિક્ષોભના અચાતવત્ કલેશને સમયે સ્પષ્ટ અનુભવ થતાં, સુપરિશુદ્ધ જ્ઞાનમાત્રજ આનંદ છે એવો અનુભવ સહજે મળે છે, અને આવાં ઉર્મિવિવિક્ષોભજન્ય કાવ્યો એજ પ્રકારે સાર્થ અને સફલ હોઈ ભવ્ય ચમત્કારનાં સૂચક થાય છે. પ્રત્યેક મનુષ્ય કવિ છે, પણ આત્માનંદનાં વિવર્તનું ગ્રહણ કરી કહી બતાવવાનું કામ સર્વથી થતું નથી.

(૪)

શબ્દશક્તિનો પ્રભાવ અને ગાનનું માધુર્ય એ બે કાવ્યનાં સહાય ન હોત તો આવી શાન્તિ, આવો આનંદ, આવો અનુભવ, કદાપિ થયો ન હોત, આત્માને સ્વરૂપાનંદનું અનુસંધાન મળ્યું ન હોત. કાવ્ય-કવિતા-એજ આપણા સ્થૂળમાં સ્થૂળ ભાવોનો સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ રસ છે. આપણી વૃત્તિનું વિશોધન કરનાર અગ્નિ છે, આપણા ભાવને ઉત્તમતાએ ઉગાડનાર પાંખ છે, ભૂત અને ભવિષ્યને વર્તમાનમાં આણી મૂકનાર અંજન છે, રાજ્યો થયાં અને ગયાં, પ્રાકૃતિક શાસ્ત્રોના અનેક તર્ક મંદિત થઈ ગયા, તત્ત્વજ્ઞાનના અનેક સંપ્રદાય પ્રવર્ત્યા નિવર્ત્યા, પણ મનુષ્યહૃદય કદાપિ બદલાયું નહિ, આત્માનો પ્રકાશ કદાપિ ઝાંખો થયો નહિ. એ હૃદયના રસદ્વારો જ્યાં જ્યાં આત્મદર્શન થયું છે, જ્યાં જ્યાં કાવ્યોના ઉદ્દગાર નીકળ્યા છે, ત્યાં ત્યાં તે કદાપિ નાશ પામ્યા નથી, ઉત્તરોત્તર કાલપ્રવાહમાં વહેતે વહેતે અનેક સંવિધોને પ્રદીપ્ત કરનાર, સ્વાનુભવ કરાવનાર, આત્મરસ પાનાર, થઈ સફલ થતા ગયા છે. આખા જગત્તા કવિઓ એક છે. ને આખા જગત્નો કવિ એક છે એમ કહીએ તો ચાલે. કાવ્યરસના અંર્વર્ણ્ય ઉદ્દગાર, આત્મા સ્વરૂપાનુસંધાનને ક્રમે ચાલ્યો જાય છે તેના ક્રમનાજ ઉદ્દગારજ; આત્માનુભવ એજ એક કવિ છે; આત્માનુભવદ્વારાજ, હૃદયરસદ્વારાજ, કવિઓનું કવિત્વ છે, એ રસમાં કવિમાત્ર સમાન છે; કવિમાત્ર એક છે. જે કાવ્યમાં આત્માનુભવ નથી, જે કાવ્યમાં હૃદયરસ નથી, તે જગન્માન્ય મહાકવિના પ્રસાદથી થયેલું કાવ્ય નથી. કવિઓના એક સામ્રાજ્યમાંની એ પ્રજા નથી. સ્વાનુભવ રસિક (subjective) અને સર્વાનુભવ રસિક (objective) એવા કાવ્યભેદ. યદ્યપિ યુક્ત છે, તથાપિ

સ્વાનુભવરસિક કાવ્યજ્ઞ અધિક ઉન્નતિ, અધિક ઉપદેશ, અધિક પ્રે-
મપાન, કરી કરાવી શકે છે એમ માનવું પડે છે. તત્ત્વજ્ઞાનના શુદ્ધ-
સંકેતોના મોણસો આંદર નહિ કરે શાસ્ત્રના આડખરને નિરાસુઓ
પ્રેમાણુ નહિ કરે, પ્રેમ કાવ્યના રસને સર્વે નમશે; તે નિર્માર્ગવાનું
બંધ કવિના પોતાના હૃદયનો જેટલે અંશે તેના કાવ્યમાં આવિર્ભાવ
હશે તેટલે અંશેજ આવશે. પોતાનો અનુભવ, પોતાનો આનંદ વા-
સ્તવિક રીતે શબ્દદ્વારા સંગ્રહાયો હશે, તો એજ શબ્દોદ્વારા અવશ્ય-
સહૃદયના હૃદયમાં તેનો તેજ આનંદ ઉપજાવી શકશે. આ કારણને
લેઈનેજ કાવ્યની ઉત્તમતા છે, સફલતા છે. એથીજ તત્ત્વજ્ઞાન પણ
એની સાહાય્ય લે છે. એને જે તત્ત્વજ્ઞાનનો હું ઉપાસક છું તે તો
શુદ્ધિવિલાસ કરતાં હૃદયરસનો સાર છે, વાદવિવાદની યુક્તિ પ્રયુક્તિ
કરતાં નિર્વિવાદ પ્રમાણ છે. એટલે કાવ્યમાર્ગજ એ રસનું પાન કરવા
કરાવવા, એ નિર્વિવાદ પ્રમાણનો અનુભવ કરવા કરાવવા, મને અતિ

---

* સરખાવો—“The future of poetry is immense, because
in poetry, where it is worthy of its high destinies, our race,
as time goes on, will find an ever surer and surer stay. There
is not a creed which is not an accredited dogma, which
is not shown to be questionable, not a received tradition
which does not threaten to dissolve. Our religion has mate-
rialized itself in the fact, in the supposed fact; and now the
fact is failing it. But for poetry the idea is everything; the
rest is a world of illusion, divine illusion. Poetry attaches
its emotion to the idea; the idea is the fact. The strongest
part of our religion today is its unconscious poetry.

MATTHEW ARNOLD.

સરલ અને સાહજિક સાધનરૂપ જણાય છે. આ મારાં પદો આ-
 ચાંજ કાળો છે એમ કહેવું એ અવિનય છે; પરંતુ મને વિશ્વાસ
 છે કે જે આનંદ મને એ પ્રલાપમાંથી પ્રાપ્ત થયો છે, તે સહદયોને
 એમાંથી પ્રાપ્ત થયા વિના રહેશે નહિ. આમાં જે એવો આનંદ આવે,
 એવો ચમત્કાર લાગે, તો તે વાચકના આત્માનો લેખકના આત્મા
 સાથેનો અભેદ છે એનુંજ ફલ છે એમ જાણવું; જેનો આત્મા એ
 રીતે અભિમુખ નથી, તેને આ લેખ કશા કામનો નથી, તેને તે
 કાંઈ કહી શકવાનો નથી, તેને માત્ર વખત બગાડયા જેવુંજ લાગશે.

આ પુસ્તકમાંનાં પદો આવા ઊર્મિપ્રચારરૂપ છે, છૂટે છૂટે પ્રસંગે
 થયેલાં છે. એમને એકત્ર કરી એમની પરસ્પર સાથે યોજના ઘટાવી
 છે, તેમાં કૃત્રિમતાજ છે એમ નથી. ગ્રેમજીવનમાંનાં અગીઆર પદ
 ચોડામાં થોડાં દશ વર્ષ જેટલા સમયના ઇતિહાસરૂપ છે, આ પદો
 પણ તે પછીનાં સાત આઠ વર્ષના ઇતિહાસરૂપ છે. તે ઇતિહાસ આ
 લખનારના શરીરનો છે એટલુંજ સમજવાની જેને શક્તિ છે તેમને
 માટે તે લેખ કે આ લેખ એ કે નથી; એ ઇતિહાસ આત્મવિકાસના
 ક્રમનો ઇતિહાસ છે, આત્માનુભવનો ઇતિહાસ છે, એમ સમજનારને
 આ પદોની સંયોજનામાં અતુલ આનંદાનુભવનો સહજ પ્રસંગ છે.
 અભેદાનંદ સમુદ્રનાજ આ બધા ઊર્મિ છે. એ આનંદ અધિક ઉદીપિત
 થાય, આ પદોમાં શબ્દે શબ્દે જે ભાવ સંગ્રહી રાખવાનો ઉદ્દેશ છે તે
 જ્ઞાવ તે તે શબ્દથી સ્પષ્ટ રીતે પ્રતીત થાય, અને એમ આ પદોના
 જ્ઞાનમાત્રથી સર્વદા નવો નવો આનંદ અનુભવવાનો માર્ગ સરલ થાય,
 એવા હેતુથી અભેદોર્મિ ઉપર, ‘ ઊર્મિપ્રલાપ ’—ઊર્મિઓ પો-

તાનો અર્થ પ્રલપી બતાવે, પોતાનું હૃદય સ્પષ્ટ કરે, અથવા એમ કરતે કરતે પોતેજ પ્રલાપ પામી જાય, અસ્ત થઇ અભેદાનંદમાત્ર અવશેષ રહે એ પ્રકારે ઓગળી જાય, એવા અર્થનું ભાન કરાવનાર નામ આપી એક ટીકાની યોજના કરી છે. સહુ દ્યોતી અવગણના કરીને આવું ઔદ્વિગ્ધ થયું નથી, કેવલ આત્માનંદની લહુરમાં એકતાનતા વધારવાની વાસનાથી એ આપલ કરવાની આવશ્યકતા લાગી છે. આ લેખના અનુબંધ વિષેનો વિચાર એ ટીકાને આરંભે આપેલા “પ્રપાત”-માંથી તટ ઉપરથી ઉર્મિના કલ્લોલમાં શી રીતે પ્રપાત કરવો એ સંબંધે કરેલાં વિવેચનમાંથી, સારો થશે, એટલે તેને પ્રથમથીજ વિચારવો જોઇએ. અંધારંભે ‘જવનિકા’ એવા નામ નીચે બે પદ્યો આપેલાં છે, તેનાં ઉદ્દેશ અર્થ આદિ પણ ‘જવનિકાદ્ભેદ’ એવા મથાળા નીચે ટીકામાં સ્પષ્ટ કરી આપ્યાં છે.

જંદોબદ્ધ કાવ્યો કરતાં રાગબદ્ધ કાવ્યો કરવાનો માર્ગ કેટલાકને સ્મરિત નથી એમ મારા જાણવામાં આવ્યું છે, પણ ગાનની અલૌકિક શક્તિનું જેને કાંઇ પણ ભાન છે તે આવી શંકા કરે એમ હું મારતો નથી. આત્માની સમીપમાં સમીપ, આત્માના આપાર કહેવાતા હોય તો તે વ્યાપારનું અંશે અંશે પ્રતિબિંબ દર્શાવનાર, આત્મા માધુર્ય પ્રેમ રસ આદિ હોય તો તેનું પ્રત્યક્ષ પાન કરાવનાર, આત્મા દિક્ષ કાલ કે વસ્તુ ત્રણે પરિચ્છેદથી રહિત હોય તો તે ત્રણમાંના દિક્ષ અને વસ્તુ બે પરિચ્છેદરહિત હોઈ કાલપરિચ્છેદમાત્રથીજ આત્મતુલ્યતા અનુભવાવનાર, વિશ્વમાં ગાનસમાન કાંઈ નથીજ નથી. અમુક શબ્દો, અમુક વચનો, એ સંગી-

તેનો જીવ નથી, ચીજની બાધણી સાથે તેને સંબંધ નથી; તે તો કેવલ શુદ્ધ સ્વરમય, રાગના મૃદુ આલાપમય, તાલની દુલલિત લયમય, કદપારંભે વિસ્તરતી સૃષ્ટિ સમયે બ્રહ્મના શબ્દબ્રહ્મરૂપ વિવર્તમય, એક અપૂર્વ, અલૌકિક, આત્મભાવના, આત્મજીવન, છે. અમુક રાગ, અમુક અસર, અમુક સૃષ્ટિ, કરવાને સમર્થ છે. એવા સંગીતનો કાવ્ય જ્યારે આશ્રય કરશે ત્યારે આત્મભાવનાનું પણ તત્ત્વ અનુભવાશે, કવિઓ પોતાને ભુલી, કાવ્યતરંગને ભુલી રાગની લયમાં વિલીન થઈ જશે. મને સંગીત શાસ્ત્રનો અભ્યાસ નથી, ગાવાનો પરિચય નથી, તથાપિ મને જે ‘કાનરસ’ છે તેને અનુસરીને મેં આ પદ્યોને, મારા હૃદયને દ્રાવક એવા જે જે રાગ લાગેલા, તેની સરણિ ઉપર ઉતાર્યાં છે. અનુભવી સંગીતશાસ્ત્રીઓ મારા દોષ ઉપર દૃષ્ટિ ન કરતાં મારા હેતુનેજ વિચારશે તો દોષ ક્ષન્તવ્ય લાગશે. એમજ ઉદ્દું શબ્દો વાપર્યા માટે પણ ક્વચિત્ કોઈ મને દોષિત ગણશે; પણ જે રાગ અને તેના બધારણ માટે જે તાલની પદ્ધતિ મેં રચીકર માની છે તે વિચારતાં જણાશે કે એ શબ્દો વિના ખીજો માર્ગજ છે નહિ. સંસ્કૃત શબ્દો ગજલોમાં જરા પણ શોભતા નથી. ઉદ્દું ગજલોની મીઠાશ ગૂજરાતીમાં આવતી નથી. ફારસી છંદઃશાસ્ત્રનું મને જ્ઞાન નથી, તેથી ગજલોના બંધારણમાં ઠેકાણે ઠેકાણે દોષ હોવાનો સંભવ છે. સ્તરીક અને ફારસી ક્વચિત્ નહિ પણ હોય; પરંતુ મારી ઉક્તિ સાથેની મારી તનમયતા એજ અત્રે પણ મારો બચાવ છે.

મને પ્રતીતિ છે કે પ્રયેક પદ્યનો યથાર્થ અર્થ સમજ્યા પછી, તે તે શબ્દ ઉચ્ચારતાં તે તે સમગ્ર ધ્વનિ ઉભો થાય એવો પરિચય

થયા પછી, યોગ્ય તાલસુરથી, શાન્ત વિલમ્બિત લયથી, આ પદોને ગાવામાં કે ગવાતાં સાંભળવામાં આવશે, તો ક્ષણ વાર આનંદ, અભેદાનંદ, અનુભવાયા વિના રહેશે નહિ; પોત પોતાના પ્રાસંગિક હૃદય-વિક્ષોભને અનુકૂલ એકાદ પદ સાંભળવાથી કે ગાવાથી તુસ્ત શાંતિ અનુભવાયા વિના રહેશે નહિ. અંથ એ અનુભવ આપવા લેવાનું સાધન છે એટલે આટલું કહેવામાં કશો અવિવેક નથી.

લિ. એક અભેદ માર્ગ પ્રવાસી.

જીવનિકા.

૧

“ Truth is no prostitute that throws herself away upon those who do not desire her; she is rather so coy a beauty that he who sacrifices everything to her cannot even then be sure of her favour. ”—Schopenhauer.

ભૈરવી (ગજલ.)

અહા ! હું એકલો દુનીયાં-ખીયાળામાં સુનો ભટકું,
રઝળતો ધરકને રસ્તે અહીં તહીં આંધળો અટકું— ૧
બતાવી રાહ આ જોણે ગયાં તે શું દગો દેઈ !
રિઝાવી, રોવરાવી, ને શું રમશે ખાકથી મારી !— ૨
સ્મૃતિ આવી તમારી ત્યાં ન અશ્રુ ધાર રે' ઝાલી,
હૃદય રમતું ઉછાળા લૈ-જીવાની શું ફરી આવી ?— ૩

* સત્ય છે, તે પોતાની ઇચ્છા ન કરનારના ઉપર પણ પોતાની જાતને ખરાબ કરે એવી વેશ્યા જેવું નથી; એ તો એવી શરમાળ સૌન્દર્યમૂર્તિ છે કે એને માટે સર્વસ્વનો લોગ આપનારને પણ એની કૃપાની ખાતરી રહેવી કઠિન.—શૉપન હોર.

સુણાવું લો કવિતા આ જિલું રસ નેત્રથી ઝરતો,
હૃદય હૃદયે મિલાવો તો જીવું ઉઠું પડ્યો મરતો;— ૪

અરે ! તે ખાલપણના ક્યાં ગયા સાથી બધા સાચા !
ગઇ ક્યાં પ્રાણ પ્યારી તે !—રહી મુજ લાગ આ વાચા !—૫

સુણાવું તેય ક્યાં ખેશી ! નથી કેા કામ રોવાનું,
ભર્યું છે ખેકદર દુનીયાવિષે જ્યાં ત્યાં વગોવાનું.— ૬

ભણાવી દો મને, આજે, તમારી તે રીતિ જૂની,
ન જેથી દાગ દિલ લાગે ન લાગે જિંદગી સુની !— ૭

ખતાવો શી રીતે હસવું, હૃદય ખાલી છતે રડવું,
વચનમાં પ્રેમ ખતલાવી ઇશારે પ્રેમિદિલ હણવું !— ૮

અરે ઉરતાદ ! ક્યાં પાવો ? મને આ ઇશ્કનો પ્યાલો
કર્યો સંસાર ભર સુનો, વફાઈ ક્યાં મળે ?—ચાલો !—૯

ઉથામ્યાં ધર્મશાસ્ત્રોને —ગણાયો જ્ઞાનો પંડિતમાં,
ઠરી દૃષ્ટિ ન કેા કામે, પ્રીતિરીતિ અખંડિતમાં !— ૧૦

હુશે ક્યાં સત્ય દેખાડો, હુશે શું સત્ય સમજાવો,
રડી રે'વું, કદી ગાવું, મને તો એટલો દહાવો— ૧૧

ખપ્પી દુનીયાં જીવે જેથી ગયાં મુજ નેત્ર તે કૂટી,
ખપ્પી દુનીયાંનું અજવાળું મને અંધારું તે ઊડી ! ૧૨

ઝઢીં તઢીં આ લટકવામાં નથી શાન્તિતણી આશા,
સિતમગર લે ધરી ગરદન:—નિરાશા એજ છે આશા-૧૩

૨

“I have learned that I cannot dispose of other people's facts; but I possess such a key to my own as persuades me, against all their denials, that they also have a key to theirs.....
...Divinity is behind our failures and follies also.*”—EMERSON.

ભૈરવી (ગજલ)

કઢીં તું જાય છે દોરી દગાબાજ કરી કીસ્મત !
ભરોસે તે લઇ શાને ? આ હરૂંજા કરી કીસ્મત-કઢીં. ૧

* મને એટલું જ્ઞાન થયું છે કે અન્યજનોના ઇતિવૃત્તોના ખુલાસો મારાથી થઇ શકવાનો નથી; પરંતુ મારાં પોતાનાં ઇતિવૃત્તોને સમજવાની એવી કૂચી મને જડી છે કે તે ઉપરથી મને એમ નિશ્ચય થાય છે જે સર્વની પાસે, તેઓ ભલે ના પાડતાં હોય તથાપિ પણ, પોતપોતાનાં ઇતિવૃત્તોને માટે તેવીને તેવી કૂચી હોવીજ જોઇએ.....આપણી નિષ્ફલતામાં, અરે ! મૂર્ખાઇઓમાં પણ, એશ્વર્યનું દર્શન છે.”—એમર્સન.

થવા નિજરૂપ દુનીયામાં ઉતરવાનું ઠર્યું કીસ્મત !
 કરી તુજરૂપ રંજાડી લપેટી ઘા કરે કીસ્મત !-કહીં. ૨
 ચલાવી યુષ્મમાલા પર નીંચે સર્પો ભર્યા કીસ્મત !
 સનમ્દીદારમાં નાખી પલક બુદ્ધાઇની કીસ્મત !-કહીં. ૩
 લગાડી કાર્યકારણની ઘરાબર સાંકળો કીસ્મત !
 ભરઁવ્યા ત્યાં શી રીતે તેં ઊલટના આંકડા કીસ્મત !-કહીં. ૪
 પિછાની બે અને બેને કહીને ચાર હે કીસ્મત !
 લખાવ્યા હાથથી શાને ? તેં બે ને એક આ કીસ્મત !-કહીં. ૫
 ગણી માફ વળી માફ ભર્યું દિલ પ્રેમથી કીસ્મત !
 તથાપિ ત્યાં ભર્યું શાને ? શી રીતે ? ઝેર તેં કીસ્મત !-કહીં. ૬
 ધરી આશાતણે પાયો ચણાવી તે ઉપર કીસ્મત !
 કહીં ? ક્યારે ? લોંધો તાણી એ પાયો તેં અરે કીસ્મત !-કહીં. ૭
 મૂકાવી ને મીઠે જોળે ભરોસે શીશ હે કીસ્મત !
 કપાવી શી રીતે ગરદન વહે ના ખૂન પણ કીસ્મત !-કહીં. ૮
 ઉઠાવી અસ્તિથી દિલને લગાડ્યું નાસ્તિમાં કીસ્મત !
 દરદદિલ રોવું ત્યાં એ તેં વગોવાવું ભર્યું કીસ્મત !-કહીં. ૯

વહે આંખો ગળી ધારે—ધ્રુવે દિલદાગને કીસ્મત !

ખુદાઈની મોંઠાઈમાં ભરી ખારાઈ કયાં કીસ્મત !—કહીં ! ૧૦

મુકાવો કે રંગાવી ને કરાવ્યો ત્યાગ તે' કીસ્મત !

તથાપિ ત્યાં બઝાડી શી ! ઉપાધિ બેવડી કીસ્મત—કહીં. ૧૧

મુખે અદ્વૈત ઉચ્ચારી લહી મનથી પૂરું કીસ્મત !

કવિતા આ બકાવાનું કયું શે' દ્વૈત તે' કીસ્મત !—કહીં. ૧૨

કહીં કહીં આ દગાબાજી કરે હા ના તું શું કીસ્મત !

મને માલીકના કાને પડે ભણકાર ત્યાં કીસ્મત !—કહીં. ૧૩

રમાડ્યો આ દગાબાજીવિષે બહુ છું ખુશી કીસ્મત !

મળ્યો માલીક વેચાયો:—કરી લે આહે તે કીસ્મત !—કહીં. ૧૪

અભેદોર્મિ

૧

વૈરાગ્યોર્મિ.

ભૈરવી (હુમરી.)

ફકીરી કર અખ્તીયાર, મનવા-ફકીરી૦

ખન મુરખ મસ્ત ગંવાર-ફકીરી.-૧

ઇશકલભૂત ઉડાવી પછી કર,

કૂચ્યૂલનાંની દરકાર,

-ફકીરી. ૨

લોજ સમાજથી કાજ ન કાંઈ,

લુલ તું આપવિચાર.

-ફકીરી. ૩

આપ લુલી ભર આપથકી સહુ,

લોગવ સનમદિદાર.

-ફકીરી. ૪

એમ મરી જીવ્યું તેજ જીવ્યું છે,

નર ખર વાનર છે હુજાર.

-ફકીરી. ૫

ઇશક સુનાવો ઇશક ખજાવો,

ગા, તાનથી, ઇશકપુકાર.

-ફકીરી. ૬

બ્રહ્મસનમમય થા, કર બાધું,

પરસ સનમમણિ સાર.

-ફકીરી. ૭

૨

કપાયોર્મિ.

ભૈરવી (ગજલ.)

ખતમ્ અય્ દર્દીદલ ! થૈ જા, ન તારૂં કોઇ છે અહીંયાં,
 ખરે દિલબર નથી હિકમત કરે તું રોઇ રે ? અહીંયાં.—ખ૦૧
 મિનજોઇશકના રસ્તા બડા બારીક છે અહીંયાં,
 કદરદાની ચઢી તેપર કદાપિ જોઇ છે અહીંયાં !—ખતમ્—૨
 શુઝર કર ચાર ફિરમતપર ન તારો કાર છે અહીંયાં,
 જિગર ચાહે બુઠાઇમાં સુખે તું ધોઇ લે અહીંયાં.—ખ૦—૩
 મળે કોઇ અગર તોએ પછી દરકાર શી અહીંયાં !
 ઉંડી દરકાર દિલથી તેં બધીએ જોઇ છે અહીંયાં.—ખ૦—૪
 રહેવા દે સુહાવા દે ન ખાલી દોડ તું અહીંયાં,
 તળીખીની કહીં તારી બનેલી સોઇ છે અહીંયાં !—ખતમ્—૫
 ન કર ગમ્ યાદ કર હફને હકીકત છે કહીં અહીંયાં !
 ગરજ ગઇ કે ગઇ ચારી ઉપર બદગોઇ છે અહીંયાં.—ખ૦—૬
 જહીં જહીં તું કરે આશા ફિકરમંદી ખડી અહીંયાં,
 કુખી ગાયબ નિરાશામાં મઝા મીનોઇ લે અહીંયાં !—ખ૦—૭

૩

વિક્ષેપોર્મિ.

લાવણી (શિક્ષતા.)

જવા દે ખ્યારી, કસી કસી કસી,
ફરી, ફરી ફરી, ન બાંધ બંધન;
અગર તો થા એકતાર, છાર કર,
તું આતશયૂઘ્નકર્થો ! એ બંધન;

કે માર મૂકી ચરણ, શરણમાં,
ઝુકાવ્યું શિર મેં, છૂટે આ બંધન;
હું રાજ જેમાં તમારી રાજ,
રસીલિ ! મારે છે કાંઈ બંધન.— ૧

રહી દિલે ઉઠિ આજ-પ્રેમ વિકરાળ—
માં 'રે' ને બનીને ઇંધન;
તો થાય તું એકતાર, વાર ન લગાર,
વિશ્વથી રહે સંબંધ ન;

પ્રકાર સાચો એજ, શું સમજે ગમાર,
પ્રેમો ! કદાપિ અંધ ન;

પડ્યો આવીં તુજ શરણુ, નમાવી,
મરણુ સુધી પણ કદાપિ કંધ ન.— ૨

જો ખ્યારિ ! પૂછે તું હાલ મારો,
એહાલને છે ન હાલ ના ધન;
નિહાલ કર તું હાલ સુધારી,
વધારી દે સુજ અભેદતું ધન;

તું તું એ નામ, રામ નિજનામ,
રહું રટિ દિન એ ધન ધન;
જો ખ્યારિ ! સમજે જરા જુદાઈ,
તો આવીં ક્યામત શરીરવેધન.— ૩

તું મારી દિલદાર, કહે એકવાર ‘હું’ તારી,
હું તારીં તન મન; ’

કર દિલથી ઇકરાર ઓ ઠગનિ !
‘ તારતણી નથી જુદાઈ મન મન; ’

ઘડી ઘડી બદલાવી નજર તું,
નચાવે ખ્યારિ ! શું આમ થન થન;

નચાવ—નાચું, હું એજ ચાચું,
કહે તું સાચું ‘થઈ છું ધન ધન, ’— ૪

ન તો મૂકી દે ખ્યાલ, કે ખાજી;
 ખાલની પેઠે બનાવ એકમન,
 લહી ફકીરી કરી પરશતી તે આવે ખર્,
 બુત બને પ્રહ્લધન;
 હું તારો તારો, બધું એ તારું;
 ન હું-તું-તું તું લહીશ આ તન;
 અભેદસાગરતણી બની રે ' લહર,
 મચી રે ' રંગ રંગ ધન.-

૫

પ્રેમ હું સાચો લહું તું સમજે;
 ઘડી ઘડો પળપળે જો આ મન;
 તજ લાજ મરજાદ જુદાઈ
 જુદાઈ, નિજથી રમે જો આ મન;
 એજ યાચના સદા, વાચ ના વદાય,
 એવો પ્રેમ છે એા મન;
 કહું શી રીતે સાર, સખી સંભાર,
 ભુલે શું આ મન આ મન.-

૬

વહાવું આંસુધાર, પડી તુજ દાર,
 ન તોએ તુંને દયા મન;

લમાવતી શું કઠિન મગાવે-
 જગ્યાવે હાવે મૂકી દે દામન;
 મને નથી દરકાર, હું સહુની પાર;
 સુખી આ દુખી દુખી મન;
 ખની રહે એકતાર ન તો દે,
 દુખી થવા આ સદા દુખી મન.- ૭
 સખિ ! ન ખાઈશ દયા, કરોશ ના
 માયા ચોરો દિલ જરા જરા મન;
 અલેદની છે ભુખ, ન ખીજે સુખ.
 દયાની ન છે ગરજ મન;
 એ ભુઠો વ્યવહાર ન એથી પાર
 પમાએ, સુગાય છે મન,
 ઝીલાય ના તો દૂર:-પૂર છે વહે;
 આંસુ દિનરાત મણિમન.- ૮

૪

આસ્વાદોર્મિ.

ગરબી.

એવું બતાવે કોઈ આજ, મને કોઈ એવું બતાવે.
 જેથી આવે અલેદનું રાજ, મને કોઈ એવું બતાવે-૧

મંત્ર અભેદ જપું અમો, પંથ અભેદ અભેદ,
 ભેદ અભેદ વિષે ગળ્યા, એ અભેદ અમારો વેદ.— મને ૨
 પ્રેમ પુણ્ય પરમાર્થ એ, વિવિધ નામ વિસ્તાર;
 સ્વારથ સરણિએ બધી, છે અભેદ અનામી વિચાર.—મને ૩
 હું-તું-ભેદ-પટે પૂર્યા, વિવિધ ચળકતા રંગ;
 દીઠા, વેઠ્યા, ને ગયા, નવ દીઠો અભેદ અલંગ.—મને ૪
 ધર્મ કર્મ આચાર્ય ગુરુ, સંત મહંત અનેક,
 ભેદ થકીજ બન્યા રહે, તે શું આપે અભેદ વિવેક!—મને ૫
 લાગે તો ઘડી એકમાં, શ્રુણુમાં, પદમાં, આજ;
 પ્રેમ પદારથ પારણે, તેને લાથે અભેદતું રાજ.— મને ૬
 પ્રીતિ મૈત્રી પ્રેમ ને સ્નેહ દયા રસ રંગ;
 દીઠાં તે વેઠ્યાંજ એ, એ તો નહોત અભેદતું અંગ.—મને ૭
 હુંમાં તુમાં સર્વમાં, અણુમાં રજમાં એહ;
 તું હુમાં હું તુજમાં, એ અભેદ વિના બુઠો નેહ.—મને ૮
 હુંમાં, તુમાં એમ નહિ, હું તે તું, તું હુંજ;
 હું તે સર્વ ને સર્વ હું, એવી ઉંડી અભેદની શુંજ.—મને ૯
 હું જુલું બે હું પણું, નિત્યે તું યર્ધ બઉં;
 તો પણુ પ્રેમ કૃતાર્થ આ, નિત્ય ગાન અભેદતું ગાઉં.—મને ૧૦

એલ અનેક અનંત છે, કર્મ વચન, મનથીજ,
 વિષ સાકર કહી પાઇએ, એમાં સાકર સ્વાદ નથીજ-મને
 હોય અલેહ ઉપાસી તે, આવો લેટો આજ;
 તે સાચાં, હું તેમનો, ખીજે પ્રેમ એ વ્યર્થ અવાજ-મને

૫

સાધનોર્મિ.

ગરબી.

પ્રેમનો ખાલો પીલએલ,

કોણ પીતાં ધરાયું-સખિ, પ્રેમનો—૧

આધિ વ્યાધિને સળગી રહી ઉપાધિઓ,

નેહને નીરે ભુઝાવીએલ-કોણ— સખિ—૨

‘પીવું’ પીવું ને પડી ઉઠીને પીવું,

પીતાં પરમપદ પામીએલ-કોણ— સખિ—૩

જન્મી જીવીને સુખ શામાં નીહાળો ?

નેહ વિના દેહ શીદ સીલએલ-કોણ— સખિ—૪

મારું ને તારું તણ પ્રેમવુંજ ગાવું,

તાને ચઢી રસ ઝીલીએલ-કોણ— સખિ—૫

નીમ ત્યાં લેદ ને લેદ ત્યાં લમાયા,
 પ્રેમને નશે લેદ ટાળીએછ-કોણુ— સખિ-૬
 ક્યાંથી પીવું ? ને શાથી પીવું ? શું પીવું ?
 પીધું સદાય આ પ્રાણીએછ-કોણુ— સખિ-૭
 પોતે પીનાર અને પાનાર પોતે,
 પોતે પીવાનું થઈ ડુબીએછ-કોણુ— સખિ-૮

૬

સિદ્ધાન્તોર્મિ

ભૈરવી (ગજલ.)

આ જામચૂંદકમાં ખુબી ભરી કહી કહી !
 ઝીંઢગી ખુદાઈ તર ભરી કહી કહી !— આ જામે. ૧
 પોયાં ઉઘામોં વેદ ને ઇન્જિલ, કુરાનનાં,
 ખુદાઈ ઇશકના વિના ઠરી કહી કહી !— આ જામે. ૨
 અઈફક ઝીંઢગી કહી !—પરમાણુ, નાહીમાં ?
 જડમાંએ ઇફકની હવા પસરી કહી કહી !— આ જામે. ૩

નિધાયસનમ નુરયુષ્ઠ કે દમયુઆદમ,
આશક રે' મયયુષ્કમાં ઠરી કહીં કહીં !- આજમે. ૪

કાન્તિ, લબ્યતા, ને સુખ, ઉર્મિ, ભાવના,
માનો એ જામયુષ્કની લહરી કહીં કહીં !- આજમે. ૫

કાપો, તપાસો;-તાવી, ને ઝોગાળી, તોળી, ખૂળ,
સુરદા ઉઠે, ન ઇશક પરહરી કહીં કહીં !- આજમે. ૬

ઉઠે મસીહ, રામ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ ને મોરં,
મસીહસનમ વાય વાંસરી કહીં કહીં !- આજમે. ૭

આવો શુમાનો વેદિયા કુરાની પાદરી,
લો! જામ સનમને અધર ભરી કહીં કહીં !- આજમે. ૮

દિવાની આ બુમારી ઇશકની ચઢી દિલે,
નાત જાતને કરી પરી કહીં કહીં !- આજમે. ૯

કવિકલ્પના, મસ્તાનો ફિલ્સુફી અલેદની,
તે સાકી ! તારા જામથી ઝરી કહીં કહીં !- આજમે. ૧૦

એ જામ તું પૂરેપૂરો સદાએ પામને,
સાગર ન દૂર લખ્યકી કરી કહીં કહીં !- આજમે. ૧૧

કદમ્બોશીમાં ચહ્ સનમ ! જાય જાન આ,
આશકને દિલ ઉમ્મેદ એ ખરી કહીં કહીં !- આજમે. ૧૨

જાણે ન જામય્ઘશ્કની મઝા મીનોઇને,
 નિંદો તે ઇશ્કખાજીને ડરી કહીં કહીં !—આબમે. ૧૩
 ડુખ્યો આ જામય્ઘશ્કમાં મણિ ખોધ લાનને,
 લે તું સનમ ! કર એક દિલખરી અહીં તહીં !—આબમે. ૧૪

૭

અનુભવોર્મિ.

ભૈરવી (ગજલ)

જખીને પ્રેમમંત્રોથી, જંગાડ્યું મેં શું આ આજે !
 છતાં જૂનું નવું એવું, જંગાડ્યું મેં શું આ આજે !—૧
 રસીલું આ નજર ઉભું, અદાથી નાચતું રંગે;
 જહાં દેખું તહાં રાચું, જંગાડ્યું મેં શું આ આજે !—૨
 બકુલું સ્વપ્નમાં કે હું, ભુલ્યો છું લાન જોયાથી;
 સ્મૃતિ છે એજ સુરતની, જંગાડ્યું મેં શું આ આજે !—૩
 દોહું ખેલાં સ્મૃતિ તેથી, તથાપિ છે નવું નિત્યે;
 છેએનું એ રૂપે ભુલું, જંગાડ્યું મેં શું આ આજે !—૪
 ન જાગ્રત્ કે સુષુપ્તિ છે, ન તંદ્રા કે નથી સ્વપ્નું;
 શકે એ આજ ચેતન છે, જંગાડ્યું મેં શું આ આજે !—૫

નથી ડરતો નથી ખીહીતો, રહ્યો તુજ રંગમાં રાચી;
 ભર્યા અંગે છે આનન્દે, જગાડ્યું મેં શું આ આજે !-૬
 તું પાડે ખૂમ તો હું ખૂમ, તુ આંસુ તો હું આંસુ છું;
 રમાડે તું રમત હું છું, જગાડ્યું મેં શું આ આજે !-૭
 તું જા કહેતાં-હું જાઉં છું, તું તું તું તું, હું તે એ તું;
 છતાં છે કેણ તું આવું ? જગાડ્યું મેં શું આ આજે !-૮
 રહ્યું છાઈ બધે અંગે, સદા રસપૂર્ણ રહ્યાણું,
 સદા સુખસારભર ખ્યાઈ, જગાડ્યું મેં શું આ આજે !-૯
 જુદા થાતાં હૃદય લાગ્યું, નિઘા તિર્છી રસીલીથી;
 અનામી નામ હર તાઈ, જગાડ્યું મેં શું આ આજે !-૧૦

૮

સ્વરૂપોર્મિ.

ભૈરવી (ગજલ.)

દેખે કહાં તે માહ્યૂનૂર ઇશકમાં જાન દે ન દે !
 ધારી ફકીરી કાપો ને સરથી પયમાન દે ન દે !-દેખે૦૧
 મંદિર, કાબા, કૂસ, આગ, તસ્ખી, ભભૂત, છાપ તે,
 દિલથી ચર્કી દારૂસનમતું એ નિશાન દે ન દે !-દેખે૦૨
 વેદ કુરાન કે પુરાણ યોગસમાધિવ્યાધિમાં,
 ઇશકમાં જાન છે ફના તે આશક ધ્યાન દે ન દે !-દેખે૦૩

ઇશક ન એ ભમે ભુલાં;—ચોરી તપાસો છાતીને,
 નાડીએ નાડી, ખૂન એ ખૂન. ઇશકનો સાન દે ન દે !—દેખે૦૪
 માલ ને જાનથી ઘોષ હાથ દીદ્યુ સનમમાં મસ્ત જે,
 તેને ન ગમ, તું યા નસીબ ! વસ્ત્રયહ્ સાન દે ન દે !—દેખે૦૫
 રાજ સનમ હું જ્યાં ઠરી તારી નિગાહ અલેદ-ચૂર
 રફીખથી રમી, રફીકને ઝખાન દે ન દે !—દેખે૦ ૬
 આહ જુદાઈની સનમ ! કેવી તું સંગઢિલ્થી શું !
 છું તંગ,—દુશ્મની બધે !—દિલ બેઠમાન દે ન દે !—દેખે૦૭
 જુદાઈ કોઈ કાલની બતાવે ખવાબ ખૂબ-ખૂબ,
 આવી સનમ ! જગાડી તું, ઇશકપયમાન દે ન દે !—દેખે૦ ૮
 આશ્યો ફરી ફરી બધે તમારી હું તલાશમાં,
 આક દિલ કર્યું તો સનમ લેટ-લાન દે ન દે ! —દેખે૦ ૯
 આકદિલ બેહાલ આ મણિ તું આયના વિષે,
 અહા ! સનમ ! હવે ભલા દિલમાં મકાન દે ન દે !—દેખે૦૧૦

૯

આનંદોર્મિ

બેહાગ (ગજલ)

ચારી મસ્તોની ખુચારીની તૈયારી છે;
 દિલદારિ વફાદારીથી, મસ્તોથી જહાં હારી છે.—ચારી. ૧

દુનિયાં કહે દિલાદારી તે, જુઠી બધી જુગારી છે;
 થૈ મસ્ત જામયુધશકથી, મસ્તોએ અકલ મારી છે.-ચારી-૨.
 રાજો સમાલી આપના, દિમાકો ડાળને;
 હમે તો બદન ચીરીને, શરીરે ખાકસારી છે.-ચારી-૩.
 પરવા હમે કરતા નથી, કરશે હમારી કોઈ ના;
 એ બેરહમ દિલાદારને પરવા સદા હમારી છે.- ચારી-૪.
 ઝાંખી જે સનમની ચહુદમ લાગી તો હમે આંખ મુઢ;
 અંતર લગાવો ધૂનમાં, પૂરી કરી મજેદારી છે.- ચારી-૫.
 હરજિઝ રહેજો દમમાં દમ, તો દમબદમ દેખું સનમ;
 દુનિયાંની નાં પરવા, હમે કિસ્મતથી કરી ચારી છે.-ચારી-૬.
 આ હાલમસ્તીમાં નથી કોઈ હમારો આશના;
 મરહમની ના પરવા, ભલે સીનામાં ઝખમકારી છે.- ચારી-૭.
 દીઠી મઝા જે મેં સદા, બેદર્દ તે શું બાણે ગમ;
 ગમખવારને ગમથી જુઓ, લાગી ખરી દિલાદારી છે.-ચારી-૮.
 રોતા જહાં હસતાં તમે, હસતા હમે જ્યાં સૌ રૂએ;
 રાજ તમે શુલામ હમે, ઉલટિએ અમલદારી છે.- ચારી-૯.

આવો આ ઇશ્વરબાણમાં, ને હોય અક્ષર ખોધ પૂરું;
પી લો સનમમણિનૂર્યો, સારી જહાં ઉભરી છે.- ચારી.૧૦

૧૦

અભેદોર્મિ.

૫૬.

(એકતારો તથા મંજિરાની ધૂનમાં.)

સાથે આવો તો સગપણ બણીએ હો જી-એ લય.
અમે વહાણે ચઢ્યા પ્રેમાનંદને,
કરી જગત્ બધાને જીહાર દે,
હોડી માછીડા વહેલી હંકારજે,-સાથે૦-૧

નમુ' જ્ઞાન વેદાન્ત વિચારને,
જેણે માયા વિટંબના વેઠતાં દે,
આખ્યાં ખીલા ને પોટીયાં વહાણનાં.-સાથે૦-૨

આવો દૈવ નમુ' તમને નમી,
તમે ખેલ રમાડી રંભડી દે,
ઘડી હોડી ને સાંધા પૂરીયા.-સાથે૦-૩

ગુરુ શંકરને નમુ' પ્રેમથી,
જેણે રેણુ આણુને પ્રહાંડથીરે,
આપ્યો ઘડીને માછીડો આ વહાણમાં.—સાથે૦-૪

માડી તમને નમન પે'લાં સર્વથી,
દેડી જાતને કીધાં જતનરે,
દીધો અતુલવ પ્રેમસુકાનનો.—સાથે૦-૫

નમુ' ભૂર ભુવર સાતે લોકને,
જેણે વિધ વિધ દાખવી રંગરે,
હોડી હાકવા દરીયો ભર્યો ભલો.—સાથે૦-૬

નમુ' પ્રથમગુરુ પિતા પ્રેમથી,
જેણે બુદ્ધિતું આપી દાન રે,
દરીયો ઝેરનો અમૃતથી ભર્યો.—સાથે૦-૭

નમુ' કાવ્ય તરંગ વિનોદને.
કરી સુખદુઃખમાં પૂરો ભાગરે,
મીઠી રમતમાં આણ્યા આ ઠામમાં.—સાથે૦-૮

નમુ' નમી નમી હુંબેવકાષને.
જેણે રસબસ રસથી રમાડી રે,
દીધા મૂકી આ આનંદરેલમાં—સાથે૦-૯

પહોચે નમન બહુ બહુ શત્રુને,
 જેણે નિત નિત પૂર્ણ પ્રહારથી રે,
 ખોદ્યો અભિમાનબડક આ માર્ગનો.—સાથે૦-૧૦
 નમુ' દેશવિદેશવિશેષને,
 નમુ' હિંદુ અને મુસલમાન રે,
 જેણે શઠના દોરા વણ્યા સામટા—સાથે૦-૧૧
 જાઓ પાછાં નમુ' નમુ' પ્રેમથી,
 તમે નિર્ભય નામ નિશાન રે,
 લક્ષે ધરજો સદા ઉંચે અમતણાં.—સાથે૦-૧૨
 આજે નમુ' હું નમુ' ગુરુ સર્વને,
 જુદાં નામ ને રૂપ તમામ રે,
 ભર્યો પવનઅલેહ આ શઠ વિષે.—સાથે૦-૧૩
 નમુ' માછીડા હોડી હંકારી લે,—
 ભલે ! ભાગી હોડી ડુબ્યાં સર્વ રે,
 ડુબ્યાં દરીઓ ને હોડી કે'નારમાં.—સાથે૦-૧૪

૧૧

અભાનોર્મિ.

(કાફી)

ગગને આજ, પ્રેમની અલક છાઈરે, ગગને આજ—પ્રેમની૦

પૃથિવી રહી છવાઈ,
પરવતો રહ્યા નાહી,
સચરાચરે ભરાઈરે-ગગને૦ ૧

ભૂત ને ભવિષ્ય ગયા,
વર્તમાન સર્વ થયા,
એકમાં અનેક રહ્યારે-ગગને-૨

કીડીથી કુંજર સુધી,
ગળિ ભેદબુદ્ધિ ઉંધી,
વાટડી અભેદ સુધી રે-ગગને૦-૩

બાદને વિવાદ ગળ્યા,
ઝેર વિખવાદ ટળ્યા,
બુદ્ધા સહુ ભેગા મળ્યારે-ગગને૦-૪

વ્રત જોગ તપ સેવા,
બુદ્ધા છે પ્રસાદ મેવા,
પંડિતો વેદાંતો તેવા રે-ગગને૦-૫

ધનભાગ્ય તેનાં જોણે,
પ્રેમ પી નીહાળ્યો નેણે,
સુખને શુ' કે'શે વેણે રે-ગગને૦-૬

સાંભળશે કેાણ કે'શે,

શાશ્વતી વખાણી લેશે,

ન કહ્યે કે'વાઇ રે'શે રે-ગંગને૦-૭

પ્રેમ જે કહી બતાવે,

પ્રેમ જે કરી બતાવે,

મંલિ તેને મન ભાવે રે-ગંગને૦-૮

પ્રપાત.

અયમાત્માપરાનંદઃ પરપ્રેમાસ્પદંયતઃ *—પંચદશી.

“ Love rules the court, the camp, the grove;
And men below and saints above;
For love is heaven, and heaven is love. +”—Scott.

“It is a fire that kin dling its first embers in the narrow nook of a private bosom, caught from a wandering spark out of another private heart, glares and enlarges until it warms and beams upon multitudes of men and women, upon the universal heart of all, and so lights up the whole world and all nature with its generous flames :-”—Emerson.

“ Now abideth Faith, Hope, Love, these three;
but the greatest of these is Love. = ”—St. Paul;

* આ આત્મા પરાનંદ છે કેમકે પરપ્રેમાસ્પદ છે:—પંચદશી.

+ રાજસભા, સૈન્યસન્નિવેશ, પુષ્પકુન્ડ, સર્વત્ર-સૃષ્ટિનાં મનુષ્યમાત્ર, સ્વર્ગના દેવમાત્ર,—અધે-પ્રેમનુંજ સામ્રાજ્ય છે, કારણ કે પ્રેમ સ્વર્ગ છે, અને સ્વર્ગ પ્રેમ છે.—સ્કોટ.

÷ કાષ્ઠ એક વ્યક્તિના હૃદયમાંથી ઉડતા તણુખાને થોગે કાષ્ઠ અન્ય હૃદયમાં પ્રકટ થયેલો એ એવો અગ્નિ છે કે જે અધિકાધિક પ્રદીપ્ત થતે થતે, વૃદ્ધિ પામતે પામતે, અનંત પુરપો અને અનંત સ્ત્રીઓને પ્રકાશ અને આનંદ ઉપજાવે છે, સર્વના હૃદયને પ્રકાશિત અને આનંદિત કરે છે, ને એમ સમગ્રવિશ્વ, બ્રહ્માંડમાત્રને, પોતાના ઉદાર પ્રકાશમાં ઉતારી લે છે.—એમર્સન.

= શ્રદ્ધા, આશા, પ્રેમ, એ ત્રણ સર્વથા નિત્ય છે, પણ એમાં એ પ્રેમ સર્વોપરિ છે.—સંતપોલ.

પ્રપાત !—ક્યાં ? ક્યાંથી ? એનું ઉત્તર એજ છે કે પ્રેમના તટ ઉપરથી અભેદાર્ણવના ઊર્મિમાં. પ્રેમજીવનમાં પ્રેમ એજ તત્ત્વ છે એમ કહેલું છે, એનું તત્ત્વ અભેદ છે એમ પણ સૂચવેલું છે. અદ્વૈતસિદ્ધાન્તનું તત્ત્વ અભેદ વિના અન્ય નથી, ને એ તત્ત્વનો અપરોક્ષાનુભવ થતા સુધી અદ્વૈતના શુદ્ધ બુદ્ધિવિલાસથી કશું ફલ નથી. આજકાલ જે અદ્વૈત પ્રવર્ત્યો છે તે કોઇ વિલક્ષણ પ્રકાર જણાવે છે. સાધારણ લોકોકિત છે કે, વર્તમાનસમયે સર્વને અર્ધો વેદાન્તસાક્ષાત્કાર થઈ રહ્યો છે; “તારું તે મારું, મારું તે તારું” એ આખો વેદાન્તોપદેશ છે, એમાંનો જે પ્રથમાર્ધ—તારું તે મારું—એજ સર્વત્ર—વેદાન્તીઓમાં પણ—પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવેલો જણાય છે. એનું કારણ અધિકારની ન્યૂનતા છે એમ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ મને એમ લાગે છે કે વેદાન્તશાસ્ત્રના ઉપદેશકો બુદ્ધિવિલાસને વધારે પ્રાધાન્ય આપે છે, હૃદયાર્દ્રતાની ઉપેક્ષા કરે છે, એ પણ આવા અધિકારભેદ લેગું એક મુખ્ય કારણ છે. માયા શું છે ? જીવ શું છે ? બ્રહ્મ શું છે ? તેમનો સંબંધ કેમ અને કેવો છે ? એ આદિ તર્કો અને તેનાં અનેક શંકાસમાધાનનાં ખંડનમંડન ઉપર જિજ્ઞાસુઓ પોતાની બુદ્ધિને બહુ આયાસ આપીને દોરતા ચાલે છે; કવચિત્ તેમાં પ્રવેશ ન થઈ શકતાં નિરાશ થઈ એવા ઉદ્દગારનો પણ આશ્રય કરે છે કે ‘વેદાન્ત આપણે માટે નથી.’ અમુક જાતની વિદ્વત્તા પ્રાપ્ત કરવી, અમુક ગ્રંથો, પ્રસ્થાનો, સાંગોપાંગ જાણવાં, અમુક પદવી મેળવી વિદ્વાન્ કે વેદાન્તાભ્યાસીનો હક પ્રાપ્ત કરવો, એનેજ પ્રાધાન્ય અપાય છે, શુદ્ધ બુદ્ધિવૈભવમાંજ જાણે તત્ત્વનો અને ચારિત્રનો આધાર કે સાર હોય તેમ લોકવ્યવહાર પ્રવર્ત્યો છે. તર્કોમાં પ્રવીણ વેદાન્તીઓ પણ તર્કજાલનો કોઇ અવધિ રાખ્યા

વિના જીવન્મુક્તતાનો દાવો કરી કોઈ મર્યાદા પાલતા નથી, વ્યાવહારિક મર્યાદા માનવાં છતાં, અંતરમાં તેવી મર્યાદાનો સ્વીકાર કરતા નથી એમ કહેવાય છે. આપો અનુભવો ઉપરથી લોકો 'વેદાન્ત' એ નામનો ઉપહાસ કરે છે. એ શબ્દને અંગે, દાંભિકતા, મને અને વાણીની એકતાનો અભાવ, અમર્યાદસ્વચ્છંદિતા, અજ્ઞાનને ઢાંકવા માટે નસમજનું તેવા શબ્દમાત્રનોજ આડંબર, આવી વ્યંજના સૂચવંવી ધારે છે. એક પાસા અધિકારની ન્યૂનતા, અને એકા એકજ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેવાની લલુતા, બીજી પાસા કર્કશ તર્કમાત્રનોજ આશ્રય અને તેનાથી આચારનું લિન્નત્વ, એવાં કારણોને લેઈ અજ્ઞાન લોકોના મનમાં આવો ભ્રમ પેદા થાય છે. મારું માનવું એમ છે કે વેદાન્તમાર્ગ કોઈથી પણ ન સંમજી શકાય તેવા બુદ્ધિવિલાસ-માત્રનોજ રચાયેલો નથી, આચાર અને વચનનો વાસ્તવિક ભેદજ રાખવો પડે એવી નીતિ ઉપર સ્થપાયેલો નથી; એનું તત્ત્વ કેવલ અભેદ છે. અભેદ એટલે હૃદયના રસનો સંપૂર્ણ આવિભાવ, સંપૂર્ણ એટલે કોઈ પણ ભેદ વિનાનો આવિભાવ, ઉદ્ધાસ, તેનુંજ વેદાન્તમાં, પ્રાધાન્ય છે. *પ્રેમ, દયા, સ્નેહ, મૈત્રી, આદિ મૃદુ સંમધોમાં

*સરખાવો:—"The charities of a more and more widely extended peace are preparing the way for a Christian church which shall depend neither on ignorance for its continuance, nor on controversy for its progress. but shall reign at once in light and love."—Ruskin-

દિનપ્રતિદિન અધિક વિશાલ થતી એકતાનો ઉદારભાવ એવાં એકત્ર ક્રીસ્તીઅન ધર્મનો સંભવ સૂચવે છે કે જેનો નિર્વાહ અજ્ઞાન ઉપર ન રહેતાં, જેનો વૃદ્ધિ વાદવિવાદને આધીન ન રહેતાં, જે કેવલ જ્ઞાન અને પ્રેમના અભેદમાંજ સ્થિર થશે.—રસ્કિન.

પણ જે જે આનંદ આવે છે, તે તે આનંદનો પરમ પ્રકર્ષ અનુભવાય એ અભેદનું સ્વરૂપ છે. અભેદભાવના થાય તો અધિકારની ન્યૂનતા રહેતી નથી, વેદાન્ત સમજવામાં વિક્ષેપ આવતો નથી; આચાર અને વિચારનો ભેદ રહી શકતો નથી. અભેદનો આશ્રય કરવાથી વેદાન્તમાર્ગ શુદ્ધ બુદ્ધિવિલાસ મળીને રસમય આનંદમાર્ગ થઈ રહે છે. એ અભેદના અર્ણવમાં આપણે પ્રપાત કરવો છે, પ્રેમને તટેથી, તે અર્ણવના ઉર્મિમાં વિદ્વીન થવા પડવું છે.

વ્યવહારના અનુભવો એટલા બધા ઉપયોગી છે, કે એક પણ અનુભવમાં અભેદ અનુભવવાનો અવકાશ નથી એમ નથી. વિશ્વ-વ્યવસ્થાજ એવી છે કે વ્યવહારમાં ગમે તે અનુભવ થતો હોય, પણ જે તન્મયતા સાથે તે અનુભવ થતો હોય, તે અનુભવનાદેવટના તત્ત્વ ઉપર દૃષ્ટિ રાખીને તે અનુભવ લેવાતો હોય, તો ત્યાં ને ત્યાં અભેદ અનુભવાયા વિના રહેતો નથી. પ્રમાતૃચૈતન્યનો પ્રમેયચૈતન્ય સાથે અભેદ થવાથીજ જ્ઞાનમાત્ર થઈ શકે છે. અન્ય પ્રકારે કોઈ પણ જ્ઞાનજ થતું નથી; તેમજ પ્રત્યેક પદાર્થ, ભાવ, સંભવ, આદિને વિચારતાં તેનું અંતિમ તત્ત્વ અભેદાનંદ વિના ખીણું નીકળતું નથી; અનુભવમાત્ર અભેદ સાધવાના ક્રમનાંજ પગથીઆં છે. પરંતુ રચનાજ એવી છે કે માણસને અનુભવમાત્રમાં અભેદ ન થવા દેનાર ખીજ પણ અભેદ થવા દેનાર ખીજના ભેગાંજ રહેલાં હોય છે, પરાચ્છિન્નિ વ્યતૂળાદ્વિઘાતા એમ કંઠવદ્ધીમાં લખ્યુંજ છે. વ્યવહારનું કોઈ પણ કાર્ય કરતે આપણને અભેદ અનુભવાય છે—તે કાર્ય, તેના કરનાર આપણે, અને તે કરવાનાં સાધન હોય તે, એ ત્રણેને ભુલી આપણે સન્માત્ર એવી કોઈ અવર્ણ્ય એકતામાં, એવા કોઈ અતર્ક્ય અભેદમાં, આવી જઈએ છીએ; પણ તુરંતજ, એક

નિમિષમાત્રમાંજ, એ અભેદનો ભંગ થાય છે, વિશ્વરચનાનું આકર્ષણ તુરતજ સ્થૂલતામાં આપણને તાણી લાવે છે, ને અભેદને એક સ્વપ્નવત્ કરી નાખે છે. આવી વ્યવસ્થા છે એટલે સંસારના ગમે તે પ્રસંગને લો, ગમે તે વિચારને લો, પણ તેમાં એ જો વિવેક-પૂર્વક તન્મયતાથી વ્યવહાર થયો તો અભેદમાર્ગ સરલજ છે. અભેદનું સ્વરૂપ ભેદનો અભાવ એ છે; ભેદનો અભાવ સ્થૂલ રીતે તો અશક્યજ છે, સૂક્ષ્મવૃત્તિમાત્રથી શક્ય છે. વિદ્યમાન એવા ભેદનો વૃત્તિદ્વારા પરમ વિલય થઈ જાય, તે અર્થે એવી વૃત્તિનો પુનઃ પુનઃ અભ્યાસ થઈ અભેદની ભાવના બંધાવી જોઈએ, ભાવના દઢ થો તેનો પણ અસ્ત થઈ જઈ, કોઈ અવર્ણ્ય આનંદજ અવશેષ રહેવો જોઈએ, વેદાન્તીઓ જેને સત્તાસામાન્યરૂપે જીવન્મુક્તના લક્ષણમાં ગણે છે તે થવું જોઈએ. ભાવનાનું તત્ત્વ શુદ્ધ વાર્તા કેતર્કમાં નથી; પ્રત્યક્ષ તન્મયતામાં છે. એટલે રસ, આર્દ્રતા, એમાં છે. અને વ્યવહારમાં રસ એ નામથી આપણને સારામાં સારો કોઈ પણ વાતનો અનુભવ હોય તો તે પ્રેમનો છે. પ્રેમભાવનાનો પરમ પ્રકર્ષ સાધી શકાય, સમજી શકાય, અનુભવી શકાય, તો રસ અથવા આર્દ્રતાનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ સમજાય, આર્દ્રતા પૂર્ણ સમજાય તો ભાવના દઢ થાય, ભાવના દઢ થતાં અભેદનો સાક્ષાત્કાર આવે, અને અભેદસાક્ષાત્કારથી અતર્ક્ય, અવર્ણ્ય એવા સ્વરૂપનો લાભ થાય.

સ્વરૂપ—આત્મા—શું છે ? શા માટે સ્વીકારવો પડે છે ? એ આદિ વાર્તા તો પ્રેમજીવનના દિગ્દર્શનમાં કહેવાઈ ગઈ છે. આત્માની શક્તિ અચિંત્ય, અવર્ણ્ય છે. આત્મા પોતેજ સર્વ છે એ જ્ઞાનને નહિ, પણ એ અનુભવને, સ્વરૂપલાભ કહીએ છીએ, એનેજ અભેદ કહીએ છીએ. આત્મા જે જે અનુભવ કરે છે તે સ્વરૂપલાભ માટે-

નાજ પ્રયાસ છે. અત્યંત અભેદ થયા વિના તેને તૃપ્તિ થતી નથી. અત્યંત કહેવાનું કારણ છે કે ક્ષણિક અભેદ તો નિરંતર થયાંજ નય છે, પણ નિત્ય અભેદ થયા વિના તૃપ્તિ આવતી નથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય. અભેદસાક્ષાત્કારને અર્થે, સ્વરૂપલાભને અર્થે, પ્રેમભાવનાનો ઉત્કર્ષ સાધવાથી સહજ માર્ગ જડે છે, રાજયોગાભ્યાસનો એજ ઉત્તમોત્તમ રહસ્યમાર્ગ છે. ત્યારે પ્રેમોત્કર્ષ તે શું ? પ્રેમ તે શું ? જે પ્રેમરૂપ તટઉપર ઉભા છીએ, ને જે પ્રેમ અથવા અભેદરૂપ અર્જુવના તરંગમાં પડ્યું છે, તે બેની વચ્ચે શા ફેર છે ? ઉભયેને પ્રેમનાજ પ્રકાર કહો છો, તો એ બે વચ્ચે શા અંતર છે ? આ પ્રશ્નોના નિરાકરણથી પ્રપાત સિદ્ધ થતાં ઉર્મિપ્રજ્વાલ સુગમ થઈ જશે.

પ્રેમ અર્થાત્ જે સ્થૂલ સંબંધમાત્રને એ નામ આપવામાં આવે છે તેનું તત્ત્વ શું છે ? તેનું કારણ, તેના ઉદ્ભવનું કારણ, શું છે ? એ વિચાર કરતાં, સ્થૂલ દૃષ્ટિથી, એમજ જણાય છે કે ‘ આનંદ ’ એજ એવા પ્રેમસંબંધનું નિદાન છે. આ આનંદનું તત્ત્વજ આપણે પ્રથમે જોવું જોઈએ. એ આનંદ ક્યાં છે, શામાં છે, શું છે, એ આદિ વિચાર કરવો જોઈએ. મનુષ્યને જ્યાં જ્યાં આનંદ આવે છે ત્યાં ત્યાં તે આનંદ, આનંદના સ્થાનને લઈને આવતો નથી, પોતાની જાતને લઈને આવે છે, એ તો નિર્વિવાદ, સર્વજનીન, અનુભવ છે. પુત્રમિત્રાદિ ઉપર જે નિરવધિ પ્રેમભાવ હોય છે તેનું કારણ પુત્રમિત્રાદિનાં શરીરાદિ નથી, એ શરીરસાધ્ય જે આપણી પોતાની તૃપ્તિ છે તેજ તે સંબંધનું કારણ છે. પુત્રમિત્રાદિના મરણજન્ય શોક જેમ સ્પષ્ટ રીતે આપણી પોતાની ખોટને લીધે છે એમ સર્વ કાષ્ઠ માને છે, અનુભવે છે, તેમ તેમની વિદ્યમાનતાથી, તેમના સંબંધથી, જે આનંદ આવે છે તે પણ આપણા પોતાના ઉદ્દેશથી છે, તેમના

માં તેનો પૂર્ણ રસ ઉડી જાય છે, તેને સ્વસંવેદ્ય કહે છે. ત્યારે તૃપ્તિનું સ્વરૂપ સ્વસંવેદ્યત્વ છે; અર્થાત્ જોને તૃપ્તિ થાય તેજ અનુભવી શકે એવું છે. આટલા વિચાર ઉપરથી આપણે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકીએ છીએ કે તૃપ્તિ અથવા આનંદનું સ્થાન આપણામાં છે, એનો પ્રદેશ સ્થૂળ સૂક્ષ્મથી અતિરિક્ત એવા પણ આપણા પોતાનાજ કોઈ પ્રકારમાં છે. અને એનું સ્વરૂપ સ્વસંવેદ્ય અર્થાત્ આપણનેજ અનુભવાય એવું છે. ત્રણે રીતે પ્રાપ્ત થતા આ ‘આપણે’-શબ્દ વ્રામ્ય જે કાંઈ છે, અનેક સુખ દુઃખ, રાગ દ્રેષ, ક્રોધ મોહ, લોભાદિવિકાર, જ્ઞાન અજ્ઞાનાદિ અનુભવ, ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાન તેનું અસંધાન, એ સર્વ એકત્ર, એકરૂપ કરી આપનાર, એવું જે જ્ઞાન છે, એવું જે રસમયસૂત્ર છે, તેજ આ ‘આપણે’-શબ્દવાચ્ય છે.

એનેજ ‘આત્મા’-સ્વરૂપ-કહે છે. જ્ઞાન વ્યક્તિમાત્રમાં સમાન છે, એકરૂપ છે, એકાકાર છે, એ વિના કાંઈ છે નહિ, તેથીજ અદ્વૈત છે. અનુભવમાત્ર જ્ઞાનને અધીન છે. અસ્તિત્વ, અમુક છે એમ પ્રતીતિ થવી, સમગ્ર બ્રહ્માંડનું પણ હોવું, —અર્થાત્ સત્તામાત્ર જ્ઞાનાધીન છે. જ્ઞાન એજ સત્તા; અજ્ઞાન એવો પદાર્થજ નહિ કેમકે અજ્ઞાનની સત્તા, પણ જ્ઞાનાધીન છે, જ્ઞાનને સમજાવવા, અનુભવવાને અર્થે એક કલ્પના કરેલી છે, આરોપિત છે. સમગ્રવિશ્વ જ્ઞાનવિલાસજ છે; જ્ઞાનના અનેકાનેક વિવર્તની રચના છે. વસ્તુપદાર્થાદિ જે અનુભવાય છે તેનું પૃથક્કરણ કરી જોશો તો તેમાંથી દેશ કાલ અને કારણતા વિના બીજી કોઈ વાત હાથ આવવાની નથી. વસ્તુ આદિ અમુક દિગ્વિલાગથી પરિમિત છે, અમુક કાલવિલાગથી વિલક્ષ્ય છે, ને અમુક જડનો સમૂહ છે, એટલું તો આપણે સર્વ

સ્વીકારીશું. દિશ્ અને કાલ એ બે તો કેવલ માનસિક છે એમ કહીશું તો તે પણ સર્વ કોઈ સહજે સ્વીકારશે.* પણ જડને માનસિક સ્વીકારતાં સર્વ અટકશે. પરંતુ જડ શું છે તે વિચારો. પદાર્થથી અમુક લાગણીઓ થાયછે. કઠિનતા, ગુરુત્વ, આદિ પ્રત્યક્ષો (Sensation) થઈ આવે છે, એથીજ આપણે જડ એવું નામ ઉચ્ચારી, તેવાં તેવાં પ્રત્યક્ષોના એકત્ર કારણોના તે નામથી બોધ કરીએ છીએ. જડ એ કારણ છે, અમુક અમુક પ્રત્યક્ષો એ કાર્ય છે. ત્યારે એક કે એકથી અધિક એવી કાર્યકારણની પરંપરાના એકત્ર સમૂહનેજ 'જડ' કહીએ છીએ, એ કરતાં અન્ય કંઈ નથી. તો દિશ્ અને કાલની પેઠે કાર્યકારણલાવનો વિચાર જેને આપણે કારણતા કહીએ છીએ તે પણ માનસિકજ છે. દિશ્, કાલ, કારણતા એ ત્રણવિના જ્ઞાનના વિવર્તજ થવા અશક્ય છે. જ્યાં મુધી જ્ઞાન અવાચ્ય, અનિર્વચનીય, અશબ્દ, મનોવાગગોચર, રહે છે ત્યાં મુધી વિવર્ત નથી,

*જડવાદાનુસાર વિવેક કરનારા કહે છે કે બાલકને ધીમે ધીમે ભૌતિક પદાર્થોના અનુભવ થતે થતે, દૂરત્વ નિકટત્વ, ધન્યાદિ ભાવનાનું જ્ઞાન આવતું જાયછે. અને દિશ્ તથા કાલ કેવલ માનસિક ન હોતાં માત્ર વ્યાવહારિક અનુભવજન્યજ છે. આ કેહેવું યોગ્ય નથી કેમકે પદાર્થોદિની સત્તાનું જે જ્ઞાન તેજ દિશ્ અને કાલને પ્રથમથી જ્ઞાનીએ તો થઈ શકે છે, નહિ તો તેવું જ્ઞાનજ સંભવતું નથી; એટલે જ્ઞાનથી ભિન્ન એવા વ્યવહારનો જેના ઉપર આધાર છે તેનેજ તે વ્યવહારમાંથી ઉપજવવા યત્ન કરવો વ્યર્થ છે. એની એજ વાત કારણતા પરત્વે પણ જાણવી.

જગત નથી, વ્યવહાર નથી. પણ ‘જ્ઞાન’ એટલો શબ્દ ઉચ્ચારતાની સાથેજ દિક્, કાલ, કારણતા એ ત્રણ ભેગાંજ ઉચ્ચારાય છે;—જેને ‘જ્ઞાન’ એમ કહ્યું તે અમુક દેશપરિચ્છેદવાળું છે, અમુક કાલપરિચ્છેદવાળું છે, અને અમુક કાર્યકારણની પરંપરારૂપ છે. આ પરિચ્છેદનેજ, અદ્વૈતપરિલાપામાં, દેશપરિચ્છેદ, કાલપરિચ્છેદ, અને વસ્તુપરિચ્છેદ એવાં નામ આપેલાં છે; અને પરિચ્છેદાતીત, અપરિચ્છિત, એવું સ્વરૂપ જ્ઞાનને આપેલું છે. પરિચ્છેદદ્વારા જ્ઞાન અનંત સૃષ્ટિઓ વિસ્તારે છે, અનેક વિવર્ત પામે છે, ને એમ સમગ્ર બ્રહ્માંડ જ્ઞાન છે.

ત્યારે હવે ‘આપણે’—શબ્દ—વાચ્ય જે જ્ઞાન, તૃપ્તિ અથવા આનંદમાત્રનું નિદાન છે, તે જેમ પરિચ્છેદથી વિમુક્ત હોય, વસ્તુપરિચ્છેદરહિત થઈ કાલપરિચ્છેદ અને દેશપરિચ્છેદસહિત હોય, વસ્તુ, અને કાલપરિચ્છેદથી રહિત થઈ દેશપરિચ્છેદસહિત હોય, ને છેવટ દેશપરિચ્છેદરહિત થઈ અપરિચ્છિત હોય, તેમ આનંદ અધિકાધિકા અનુભવાય એ સ્પષ્ટ છે. આ પ્રકારે જ્ઞાન પોતે પોતાને અનુભવે એજ નિઃસીમ આનંદની દશા છે. વિવર્તમાત્રનો અનુભવ કરવામાં જ્યાં જ્યાં પરિચ્છેદાભાવ થઈ જ્ઞાન પોતે પોતાને અધિકાધિકા અનુભવે છે ત્યાં ત્યાં આનંદ અધિકાધિકા નિઃસીમ અનુભવાય છે. ‘આપણે’—શબ્દવાચ્ય જે જ્ઞાન તેજ ત્યારે આનંદનું સ્વરૂપ છે, તેજ ખરૂં સ્વસંવેદ છે. એ સ્વસંવેદ જ્ઞાન પોતે પોતાનેજ અનુભવતું જાય તેમ તેમ સ્વરૂપલાભ થતો જાય છે. વ્યવહારનો અનુભવ પરિચ્છેદ ત્યજવાનોજ માર્ગ છે. સ્વરૂપલાભ એજ પરમ, નિઃસીમ, અખાધિત, અખંડ, આનંદ છે. એને સ્વરૂપાનુસંધાન પણ કહે છે.

સ્વરૂપલાભ વિના આનંદ નથી. જેવું માણસના પોતાના

આત્માનું, પોતાના જ્ઞાનનું સ્વરૂપ, તેવોજ તેનો આનંદ, એ નિર્વિવાદ અનુભવ છે. પોતાની જે સુખભાવના તે જ્યાં પ્રાપ્ત થાય ત્યાંજ સુખ, અર્થાત્ પોતાના સ્વરૂપનો જ્યાં લાભ થાય ત્યાંજ આનંદ. મનુષ્યમાત્ર, વસ્તુમાત્ર પોતે પોતાનું પ્રતિષ્ઠિત પ્રાપ્ત કરીનેજ ખુશી થાયછે. વ્યવહારનાં સામાન્ય કહેવતો સમાનશીલ વ્યક્તિઓ સદ્યમ્ એ પણ એવાજ તાત્ત્વિક નિશ્ચયની સાક્ષી પૂરેછે. સ્વરૂપ તો જ્ઞાન છે એમ જ્યારે સમજાય અને અનુભવાય ત્યારે પરમસુખ જેને મોક્ષ કહે છે, તે અનુભવાય છે, સ્વરૂપ ન જાણવાથી જે દુઃખેશાદિબંધ જાણાય છે, તે જતા રહે છે, વિવર્તનો અધિષ્ઠાનમાં વિલય થઈ રહેછે, ને જ્યાં જ્યાં દૃષ્ટિ પડે ત્યાં ત્યાં સ્વરૂપ સ્વરૂપને અનુભવે છે. આ સ્વરૂપલાભનો આનંદ, દેશ કાલ વસ્તુ ત્રણે પરિચ્છેદથી વિમુક્ત એવા અપરિચિત્ત જ્ઞાનનો અનુભવ, કોઈ વાર પણ થાય છે ? કે આ કહેવું એક વચન માત્રજ છે ? કલ્પનામાત્રજ છે ? ઉત્તમ ભાવનાનો વિલાસ છે ? એવું પ્રશ્ન સહજે થશે. એનું ઉત્તર પુનઃ અનુભવથીજ મળી શકશે. દેશ કાલ વસ્તુ ત્રણે પરિચ્છેદવાળા, જે જે સ્થુલપ્રાપ્તિ આદિના આનંદ છે ત્યાંથી આરંભીને તે દેશકાલમાત્રથી પરિચ્છિન્ન એવા કાવ્યરસાદિ આનંદ, કે દેશ માત્રથી પરિચ્છિન્ન એવા અનન્ત આકાશ, અનન્ત જીવન, અનન્ત શક્તિવાળા ઈશ્વર, ઈત્યાદિ ભવ્યતાના આનંદ, તેમને વિલોકીતો તો સમજાશે કે ત્રણે પરિચ્છેદવાળા આનંદ દ્રષ્ટા દર્શન દસ્ય ત્રણેની અપેક્ષા કરે છે, દેશકાલથી પરિચ્છિન્ન આનંદમાં દર્શન-તે આનંદ ઉપજાવનાર સાધન જે કાવ્યાદિ તે—નું ભાન ઓછું થતું જાય છે, દેશમાત્રથી પરિચ્છિન્ન આનંદમાં દસ્ય દ્રષ્ટાને પણ ઢાંકી દેતું અનુભવાય છે, પણ ત્રણે પરિચ્છેદથી નિર્મુક્ત જે અપરિચ્છિન્ન જ્ઞાન તેના આનંદમાં દ્રષ્ટા-

માત્રજ સમગ્ર બ્રહ્માંડ ઢાંકી દેછે, પોતામાં સમાવી લે છે; સ્વરૂપાનુ-
સંધાન પામેછે. એ ચાર અવસ્થાને આપણે વેદાન્તીઓને મળી,
જગત્, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ; તૂર્યા એમ કહીએ તો પણ ચાલે. તૂર્યામાંજ અપ-
રિચ્છિતજ્ઞાનાનંદ અનુભવાયછે, જગતે સતે સુષુપ્તિનું પ્રત્યક્ષ થાયછે.
એ આનંદ અવાચ્ય અવર્ણ્ય છે. એ સમયે જે આનંદ અનુભવાય
છે તેનું વર્ણન કરી શકાતું નથી, કેવલ “શિતલ સેક. રોમ રોમમંદ.
અનેક” એટલુંજ અસ્પષ્ટ રીતે કહી શકાય છે. જ્ઞાનીઓની એકતાન-
તામાં, મસ્ત લોકોના હાલમાં, યોગીઓની સમાધિમાં, કવિઓના
રસમાં, સંગીતાનુભવીઓની લયમાં, ભક્તોના ભજનમાં, સર્વત્ર એ
અપરિચ્છિત આનંદનો અનુભવ થાયછે. તમે ગ્રીષ્મઋતુની સાયા-
ન્દુશોભા વિલોકતા કોઈ પર્વતના શાન્ત શિખર ઉપર ઉભા છો,
સૂર્યના કિરણો ધીમે ધીમે પશ્ચિમમાં સમાતા જાયછે, તેને વિલોકી
એ દિશાના મુખ ઉપર વિસ્તરતા વિવિધ રંગને આશ્ચર્ય અને
આનંદથી અનુભવોછો; પોત પોતાનાં સ્થાન શોધતાં પશુ પક્ષીના
ધ્વનિથી મોદ પામોછો શિખરે શિખરે પ્રસરતી રાત્રીની મંદ
શ્યામતા, નદીઓના પ્રવાહમાં ધીમે ધીમે પ્રતિબિંબતા તારા, ચં-
દ્રપ્રકાશનો મધુર વિસ્તાર, —એ બધાનું મનન કરતા, અનેક વિચાર-
ના તરંગે ઉછળતા તમે સ્થિર થઈ ઠરી રહોછો; વિક્ષેપ થાય તો
મહા સંકટ માનોછો. એ આનંદને પ્રસંગે તમે એવા અનુભવમાં
જતા નથી ? કે તમારા ભાનમાંથી પ્રથમે એ આનંદ પ્રાપ્ત કરનાર
સાધન, પછી એ આનંદ ઉપજવનાર પદાર્થો, ને છેવટ એ આનંદ-
નો અનુભવનાર તમે પોતે, બધું નીકળી જાયછે, ને અવર્ણ્ય, અવા-
ચ્ય, એવો કોઈ અપરિચ્છિત જ્ઞાનરૂપ આનંદજ અનુભવાતો રહે-
છે. કોઈ કાવ્યના રસમાં તન્મય થવાતાં, કોઈ ગાનની લયમાં

વિલીન થવાતાં પણ આવો અનુભવ થતો નથી ? તમારા મનમાં તમને કોઈ વાર ઘણી અમુઝણ થતી હોય છે, તે પ્રસંગે એકાગ્રતા થઈ જતાં, તે અમુઝણનો નીકાલ સૂચવનાર પ્રકાશ તમારા મનમાં એકાએક પડતો નથી ? ને તમે તેવે સમયે પરિચ્છેદમાત્રને વીસરી ગયા હોતા નથી ? આવી જે અપરિચ્છિન્ન આનંદની દશા છે તેજ જ્ઞાન છે, એનું વર્ણન થવું અશક્ય છે. આપણે કોઈ વિચાર ચક્ષાવતા હોઈએ, અને તે વિચારના અનેક ક્રમે ચાલતાં એક વિચારથી બીજા વિચાર ઉપર જઈએ, તે જે વિચાર વચ્ચેની જે અતિ-સૂક્ષ્મ નિર્વિચારાવસ્થા થાય છે તેના જેવી અપારચ્છિન્ન, પણ તે કરતાં અધિક રસમય—શીતલ—એવી આઆનંદની દશા કહી શકાય.

આવો આનંદ ક્યારે અનુભવાય છે ? પરિચ્છેદની પાર જવાય ત્યારેજ એ આનંદ અનુભવાય છે, એમ આટલા વિવેચનથી સ્પષ્ટ થવું જોઈએ. એ આનંદ અનુભવવાનો માર્ગ પ્રેમ છે. જેને જે સ્થાને પોતાના સ્વરૂપનો લાલ થાય ત્યાં તેને પ્રેમ આવે છે, પણ તે પ્રેમ પરિચ્છેદરહિત થાય ત્યારેજ યથાર્થ સ્વરૂપાનુસંધાન અનુભવાય છે. વિશ્વકીશને વિલોકવામાં પ્રેમ ધરનાર વિશ્વના પદાર્થોનેજ પ્રેમવિષય માન્યાં કરે, કાવ્યના રસમાં વિલીન થનાર શબ્દ અને અર્થનેજ રસવિષય સમજ્યાં કરે, સંગીતમાં ક્વચિત્તમનાર રાગ અને ચીજનેજ પ્રેમવિષય ગણ્યાં કરે, વેદાન્તાદિ ઉપર ભાવ રાખનાર શાસ્ત્રપરિભાષામાંજ કૃતાર્થતા લીધાં કરે, વ્યાવહારિક દંપતીપ્રેમ આદિમાં આસક્ત થનાર પ્રેમસ્થાનના શરીર કે મનને પ્રેમવિષય ધાર્યાં કરે, તો તેમાંનાં કોઈને તેવે વિષયના પોતાના “પ્રેમ” થી સ્વરૂપલાલ થતો નથી. તે તે વિષય ઉપર જે પ્રેમ હોય તેને એ-

ટલા ઉત્કર્ષ પર્યંત લઈ જાય કે પરિચ્છેદ માત્રની પાર તે પ્રેમની ભાવના પહોંચે, તોજ સ્વરૂપાનુસંધાનનો જે છેવટનો અનુભવ તે આવે, તોજ પ્રેમ સર્વત્ર એકનો એક છે, વિશ્વમાત્ર તેના વિવર્ત છે, એમ સાક્ષાત્કાર થાય, તોજ જ્યાં દૃષ્ટિ કરે ત્યાં સ્વરૂપને અનુભવી શકે એવી સ્થિતિ ઉપજે. એમ ન થાય ત્યાં સુધી, ‘પ્રેમ’ એટલા શબ્દથી છેતરાઈ, જે લોકો પરિચ્છિન્ન પ્રેમને પ્રેમ ઠરાવી તેમાં ઉચ્છૃંખલ બન્યા રહે છે, તે તો અતોબ્રષ્ટ તતોબ્રષ્ટ, અનાચારી, અને ઉન્માર્ગગામીજ છે. કોઈ તત્ત્વજ્ઞે ખરા પ્રેમનું લક્ષણ આપ્યું છે કે “પ્રેમસ્થાનના અભાવને સમયે જે પ્રેમ ખરે સ્વરૂપે અનુભવાય છે તે ખરો પ્રેમ છે; ” અર્થાત્ પરિચ્છેદરહિત પ્રેમ તેજ પ્રેમ છે. આકારણથીજ સ્ત્રીના પ્રેમ કરતાં મિત્રનો પ્રેમ અધિક કહેવાય છે; સ્થૂલ સ્પર્શનો પ્રથમમાં જે ભાવ છે તે કરતાં દ્વિતીયમાં અત્યંત અભાવ હોવાનો સંભવ છે. આ લેખમાં તેમ “પ્રેમજીવન” માં જે ‘પ્રેમ’ ને અવલંબીને લખવામાં આવે છે તે આ પ્રેમ છે. એજ અભેદ છે, અભેદનું ખીજ અને ફલ છે; કેમકે પ્રેમના અપરિચ્છિન્ન સ્વરૂપદ્વારા પ્રેમમાત્ર એક છે, સર્વત્ર અભેદજ છે. ભેદમાંજ દુઃખકલેશાદિની ઉત્પત્તિ છે.

આ સ્થાને એમ પ્રશ્ન થવાનો સહજ સંભવ છે કે વેદાન્ત-પ્રતિપાદ્ય બ્રહ્મ, જ્ઞાન, ઇત્યાદિને પ્રેમ અને અભેદ એવાં નામ આપવાનું શું પ્રયોજન છે ? એ પ્રયોજન જણાવવાને અર્થે આપણે ધર્મશબ્દના અર્થ ઉપર કાંઈકે લક્ષ કરવાની અપેક્ષા છે. ગમે તેટલું તત્ત્વજ્ઞાન, ગમે તેટલું સામર્થ્ય, ગમે તેટલું આશ્રય, આપણી ધર્મ-ભાવનામાં હોય, પણ જ્યાં સુધી તેમાં ભવ્યપ્રેમભાવ, એકભાવ, અભેદનો રસ, સ્પષ્ટ રીતે જણાય નહિ, ત્યાં સુધી તે આપણા હૃદ-

યને આશ્ચર્યક, લક્ષિત કે પ્રેમ ઉપજાવે તેવી, અથવા પૂજ્ય, અને આપણે તે રૂપ યદ્યપે એવી ઇચ્છાપર્યંત ઇષ્ટ, લાગશે નહિ. વેદાન્તપ્રતિપાદ્ય બ્રહ્મ તે જો શુદ્ધ તર્કમાત્ર હોત, કેવલજ્ઞાનમાત્ર હોત, તો તેનો અપરોક્ષાનુભવ કયા અર્થનો રહત નહિ, બ્રહ્મમૂલ મહાત્માઓના ઇવનમાંથી કોઈ એવો સુવાસ વિસ્તરત નહિ કે જેથી તે આનંદ અને પ્રેમના સ્થાન યદ્ય રહે. બ્રહ્મ જેમ તર્કપ્રતિપાદ્ય નથી, જેમ ગ્રાહ્ય વસ્તુ નથી, તેમ તે જ્ઞાનમાત્ર પણ નથી; તે તો કેવલ પ્રેમમય છે, પ્રેમ છે; ને પ્રેમનો સાર અબેદ છે. બુદ્ધિના વિશ્વાસો, જ્ઞાનના તરંગો, સર્વદા અન્યના મનમાં સ્પર્શા ઉપજાવે છે. એક તર્ક ઉપર બીજો તર્ક લાવવાની બુદ્ધિ પ્રેરે છે, તર્કાગ્રતિષ્ઠાનાત્ એ મુત્રમાં શ્રીવ્યાસજીએ કહ્યા પ્રમાણે તર્કની અપ્રતિષ્ઠા—તેનું સિદ્ધરૂપે ન દેવાપણું—સિદ્ધ કરી બતાવે છે. બ્રહ્માનંદ બુદ્ધિમાં નથી, હૃદયમાં છે, એમ જણાવવા ઉપનિષદોમાં કેકાણે કેકાણે બ્રહ્મનું સ્થાન “ હૃદય ”—માં બતાવેલું છે; બુદ્ધિ આદિથી તે પ્રાપ્ય નથી એમ કહેલું છે. ત્યારે પ્રેમનો જે રસ મનુષ્ય હૃદયમાંથી ઝરે છે તે અવર્ણ્ય, અતકર્ણ્ય, અસીમ છે. એમાં વાદવિવાદ, મંડનખંડન, પ્રતિપાદન પ્રતિપાદ્ય, કશું નથી, એ રસમાં ઝીલનાર કદાપિ સ્પર્શના ગંધ પણ સમજતાં નથી. બ્રહ્મ એટલે સર્વમયતા, અબેદ, એનું અદલુ ત્યારે પ્રેમરૂપે યશે, પરિચ્છેદમાત્રથી રહિત જે પ્રેમ તેજ બ્રહ્મમયતા છે એ અનુભવ આવશે, અને વ્યક્તિ વ્યક્તિના હૃદયમાં પ્રત્યક્ષ રહેલું આ રસનું બિંદુ પ્રેમ સમુદ્રમાં લળી સર્વત્ર એના એજ એક પ્રેમને ઓળખશે, ત્યારે જ્ઞાનની પણ સીમા આવી ગણાશે, જ્ઞાતા જ્ઞેય જ્ઞાન એક થયું અનુભવાશે. બુદ્ધેઃ કલમનાગ્રહઃ બુદ્ધિની પરાકાષ્ટા આગ્રહના ત્યાગમાં કરી હોય તો તે આવો પ્રેમભાવ

અનુભવ્યા વિના સિદ્ધ થવાની નથી. એટલે અદ્વૈત બ્રહ્મને જ્ઞાનરૂપ કહો કે પ્રેમરૂપ કહો કે અભેદરૂપ કહો પણ તેનું તત્ત્વ આ પ્રકારના અર્થથીજ અનુભવાય છે, બુદ્ધિવિલાસોથી નહિ પણ હૃદયવિસ્તારથી વિલોકાય છે. ત્યારે ધર્મ અથવા તત્ત્વવિચારથી આપણને પૂર્ણ પૂજ્ય ત્વની લાવના પ્રાપ્ત થવાનો જે ઉદ્દેશ છે, તે બ્રહ્મના આ સ્વરૂપને, બ્રહ્મ પ્રેમમય છે એમ બતાવી, સ્પષ્ટ કરી આપવાથી સહજે સિદ્ધ થાયછે, અને એટલાજ હેતુને અર્થે, અન્યથા સિદ્ધ થવો કઠિન એવો જે તટસ્થેશ્વરવાદ છે તેનો આશ્રય કરવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. વળી આવા પ્રેમની પ્રતીતિ પ્રત્યેક મનુષ્યના હૃદયમાં પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે; છેક બાલ્યકાલથી તે વૃદ્ધાવસ્થાપર્યંત જોતાં પણ પ્રાણિમાત્રને પોતાના ઉપર જેવો પ્રેમ છે તેવો કહી પણ નથી. માણસ ગમે તેટલો અનાયાર કરે, ગમે તેવે કુમાર્ગે જાય, પણ પોતે પોતાનું અનિષ્ટ સાધતું નથી; પોતાના સ્વરૂપાનુસંધાનમાંજ તે પોતાનું કર્તવ્ય સમજે છે; ‘અમુક કર્તવ્ય છે’ એમ માનવાની જે અનિવાર્ય લાવના તે પણ સ્વરૂપાનુસંધાનનોજ બલિષ્ઠ વ્યાપાર છે. જ્યાંસુધી આ “સ્વ”—નો વિચાર કેવલ એક દેહમાત્ર જેટલા પંજર પુરતોજ છે ત્યાં સુધી શાસ્ત્ર, ગુરુ, લોક, ઇલાદિની મર્યાદાનું ઉલંઘન થતું નથી, તેમાં જે જે માર્ગ કહ્યા છે તેનો આશ્રય કરવાથીજ “સ્વ”—નો આવો સુદ્ધ વિચાર વિશાલતા ગ્રહે છે, ને છેવટ અનંતકાટિ બ્રહ્માંડને સ્થાપે એ “સ્વ”—ને સ્થાપી, હું સર્વ છું. સર્વ હું છે અહંબ્રહ્મા-સ્મિ—એવા અનુભવમાં શાસ્ત્ર, ગુરુ, લોકાદિને મિથ્યા ઠરાવનાર પ્રેમરૂપે પરિણામ પામે છે. એજ મનુષ્યકર્તવ્યની પરાકાષ્ઠા છે. એવો પ્રેમનાં તત્ત્વ આપણા સ્વભાવમાંજ છે, આપણી કર્તવ્યબુદ્ધિને તે પ્રેમજ—સ્વરૂપાનુસંધાનદ્વારા—પોષે છે, ને વૃદ્ધિ પામતે પામતે

સર્વ પ્રેમમયતામાં આપણને લઇ જઇ, અભેદાનુભવ કરાવે છે. વ્યક્તિ અને બ્રહ્મ એ અતિ વિરુદ્ધ ભાસતા અનુભવને; હું અને તું, દ્રષ્ટા અને દૃષ્ય, એ વિરોધને, સંબંધ કરાવનાર, એને! એક કરી આપનાર, પ્રેમ છે; વ્યક્તિમાંજ વિદ્યમાન પરિચિન્ન પ્રેમ, અપરિચિન્નપ્રેમને અનુભવાવે છે. આ પ્રેમની બહાર ઈશ્વરને બોળવો, આ પ્રેમની બહાર બ્રહ્મને વિચારવું, ઉપનિષદોએ કહ્યા છતાં હૃદયની બહાર બ્રહ્મને જાણવું એ ભુલ છે તે, એ પ્રેમને અમુક વ્યક્તિ કે અમુક પરિચ્છેદ કે અમુક લાભહાનિ સાથે જોડવાની ભુલના સરખી છે. એ પ્રેમ અનંત, અવર્ણ્ય, અસીમ, છે. એ પ્રેમના પરિપાકને અર્થેજ આ આપું જીવન, તેના અનુભવ, અને તેની વિટંબનાઓ છે; પુનર્જન્માદિની પણ તેજ અર્થે વ્યવસ્થા છે. બ્રહ્મને પ્રેમ એ નામે બોળખવાથી જેમ આપણને જ્ઞાનમયભક્તિ પ્રેરનાર ભાવના હાથ આવી શકે છે, તેમ-પુનઃ બ્રહ્મને પ્રેમ કહેવાથી આપણી નીતિપ્રકૃતિ, આપણું ચારિત્ર, તેની પરમોન્નતિનો માર્ગ સમજાય છે. એવા પ્રેમ વિનાનો ધર્મ ધર્મ નથી, તેમ એવા પ્રેમ વિનાનું ચારિત્ર ચારિત્ર નથી. ચારિત્ર એ તો આપણા સર્વમય અભેદપ્રેમની ભાવનાનો વ્યક્તિદ્વારા આવિર્ભાવમાત્રજ છે. વેદાન્તની વાતો ન કરતાં જેને ખરો રસ અનુભવવો છે, ખરદ ચારિત્રમાં વર્તવું છે, તેને તો આ પ્રેમ વિના અન્ય માર્ગજ નથી.

પ્રેમ એ શબ્દને વ્યાવહારિક સંબંધોથી એવો કાઠ રંગ લાગ્યો છે કે ગમે તેટલા વિવેચનરૂપી જલથી તે ધોવાવો કઠિન છે, તે એથીજ કદાચિત્ બ્રહ્મને પ્રેમમય ન કહેતાં જ્ઞાનમય કહ્યું હશે કે મનુષ્યો પ્રેમમાં જે જ્ઞાનમયતા છે તેને ત્યજી તેની સ્થૂલમય-

જ્ઞાને વળગી પડી અનેક અનાચારને બ્રહ્મ જ્ઞાનનું નામ આપી છેતરે કે
 છેતરાય નહિ. પરંતુ જ્ઞાન એ શબ્દને વળગીને પણ પડિતોએ બ્રહ્મને
 નીરસ બનાવવામાં ન્યૂનતા રાખી તથી. જ્ઞાન એટલે ' જ્ઞાનુવાપણું'
 માત્ર ' એટલોજ અર્થ અતિ ઉચિત છે; અને અપરિચિન્નપ્રેમ
 તથા અપરિચિન્નજ્ઞાન ઉભયે એકજ છે; જ્ઞાનમાત્ર પ્રેમ છે, એવો
 અનુભવ થઈ શકે છે. પણ જ્ઞાન એટલે અજ્ઞાનનો અભાવ, અભાવ
 તે ભાવપદાર્થ કે ભાવાભાવ, એવા અનેક તર્કો કરવામાં જ્ઞાનને શુ-
 બ્ધ બનાવી દઈ, પરિચ્છેદમાત્રનો અભાવ થાય તોજ જ્ઞાન સમગ્ર
 એ નિશ્ચય જ્ઞાતીઓએ ઉપજાવી કાઢ્યો; એ નિશ્ચયને અનુસરતાં
 વૈરાગ્ય, ત્યાગ, એ વાત, અતિ આવશ્યક થઈ પડી, અને
 પ્રેમના સ્વરૂપનો અનુભવ પણ વૈરાગ્ય અને ત્યાગ વિના અર્થાત
 પરિચ્છેદ ત્યજ્યા વિના નથી થતો એ વાતના અનુભવ સાધકોને જ-
 મણા ન થાય તે હેતુથી કેવલ ત્યાગ માત્રનેજ આગળ કરવામાં
 આવ્યો. પણ વિચારો કે ત્યાગ એટલે અભાવ, જ્ઞાનો અભાવ,
 તેનો અભાવ, એમ અભાવ સાધતે સાધતે છેવટ તમે બ્રહ્મના પણ
 અભાવમાં જઈ પડશો, અને શૂન્યવાદ ઉપસ્થિત થતાં અટકશો,
 તો પણ એવી શૂન્ય જ્ઞાનમયતાવાળા બ્રહ્મમાં તમને નિર્વેદ, ઉદાસીન-
 તા, અને ગ્લાનિ વિના બીજું ઉપાસ્ય પ્રાપ્ત થશે નહિ. પણ ત્યાગ
 અથવા વૈરાગ્યમાં આવી જે અભાવભાવના છે તે ભાવાશ્રિત છે,
 ને તે ભાવ પાછો પ્રેમ છે; જે અપરિચિન્ન પ્રેમ આપણે કહીએ
 છીએ તે પ્રેમ છે. જે ' હું ' નો આશ્રય કરી કર્તવ્યમાત્ર
 થાય છે, આખો સંસાર અને વ્યવહાર જે ' હું ' ઉપર દે છે,
 તે ' હું ' ' સર્વ ' છે એવો પ્રેમ એજ શુદ્ધ ત્યાગ છે; કર્તવ્યમા-

ત્રને અવિચંકિત હૃદયે, અલિસંધિવિના, સાધવાં એજ ચારિત્ર છે; યત્ર તત્ર સ્વરૂપાનુસંધાન પામતા જવું એજ પરમોપાસના કે પરમ યોગ છે. વેદાન્તના ઉત્તમોત્તમ લેખોનો આજ સાર છે.

ત્યારે બ્રહ્મને પ્રેમ અથવા અભેદરૂપે કહેવાનાં ત્રણ પ્રયોગન. છે: (૧) જ્ઞાન અને લક્ષિતનું એક્ય કરે તેવી તત્ત્વભાવના આપવી; (૨) જનસ્વભાવમાં સિદ્ધ એવી ચારિત્રભાવનાનો ઉત્કર્ષ સર્વત્ર સ્વરૂપાનુસંધાન થવામાં છે એ જણાવવું; (૩) ત્યાગનો અભાવરૂપ અર્થ છે તેને સ્થાને ભાવરૂપ અર્થ આપી છુવનની અને વ્યવહારની સાર્થકતા કરી આપતાં પ્રવૃત્તિમાર્ગને સ્થિર કરવો. શરીર, મન, ચારિત્ર ધર્મ, દેશ, કે રાજ્ય, સર્વની ઉત્પત્તિ વેદાન્તભાવનાના આ ગૂઢતત્ત્વનો અનુભવ થવામાંજ રહેલી છે એમ મારું માનવું છે. અને પ્રાચીન આર્યાવર્તની લખ્ય મહત્તા એ વેદાન્તભાવનાના આશ્રયથીજ ઉદ્ભવેલી છે એવી ઇતિહાસની સાક્ષી છે. આધુનિક મુધારકો, રાજ કીય મુધારકો પણ, આ ભાવનાનો આશ્રય કરશે તોજ તેઓ પોતાની વાંછના સિદ્ધ કરવામાં સહેજે વિજયી થશે. જે વેદાન્તે આપણને નિસ્તેજ, નિર્માસ્ય, ઉદાસીન, કર્તવ્યવિમુખ, શોકમોહાદિ ક્લેશ વેદનારા બનાવ્યા છે તે વેદાન્ત શુદ્ધ જ્ઞાનનો, પરિચ્છિન્ન પ્રેમનો, અને બ્રહ્મને અમુક ભાવરૂપે માનવાનો વેદાન્ત છે. જે જે પદાર્થ, દર્શન, અનુભવ આદિ છે તેનું એકત્ર નામમાત્રજ બ્રહ્મ છે, એ જેમ તત્ત્વભાવનાનો સાર છે, તેમ જે જે કર્તવ્ય, વ્યવહાર, આદિ પ્રાપ્ત થાય છે તે સર્વ ચારિત્રના અભેદોત્કર્ષને અર્થે છે એ બ્રહ્મશબ્દગત પ્રેમની ભાવનાનો સાર છે, જ્ઞાનમયતા એકલી જેમ શુદ્ધતામાં દોરે છે, તેમ પ્રેમમ-

મતા એકલી પાટી જાણિયતામાં પાડે છે એકથી હૃદય છુડું થઈ જાય છે, તો બીજીથી તેની મર્યાદા જતી રહી તે અનાચારી બને છે. ઉભાપનું એટલે જ્ઞાન અને પ્રેમનું મિત્રણ થતાં અભેદનો અનુભવ આવે છે, અમર્યાદામાં મર્યાદા દેખાય છે, એદમાં અભેદ અનુભવાય છે, ને ચારિત્રનો પરમ પ્રકર્ય ઉદીપ્ત થાય છે.

પ્રેમ, જ્ઞાન, આત્મા, અથવા જનસ્વભાવમાં જે કાંઈ તે ભાવનાને અનુરૂપ છે તે સર્વદા સ્વતંત્ર છે, તેનામાં, પરતંત્રતા છેજ નહિ; પુરુષાર્થનો અવકાશ તેનો અનુભવ પામવામાં સ્પષ્ટજ છે; જ્ઞાનમાત્રને મોક્ષ, જ્ઞાન ઈત્યાદિ નામ આપ્યાં છે, પ્રેમભાવનાનો અનુભવ, તે અસુક પ્રકારની છે, તે મારામાં છે તેવી સર્વત્ર છે, તે સર્વ છે, સર્વ તે છે, એવા અપરોક્ષજ્ઞાનદ્વારાજ ચમ્પ શકે છે. પ્રેમનું જ્ઞાન બીજાં જ્ઞાન જેવું નથી; પ્રેમને જળયો દે તુરત તે અનુભવાયોજ, પ્રેમરૂપ ચવાયુંજ, પ્રેમરૂપ થયા વિના, પ્રેમ અનુભવ્યાવિના, પ્રેમ કદાપિ જણાતો નથી એટલે જ્ઞાનમાત્રજ મોક્ષ છે, જ્ઞાન છે, એ ઉક્તિ યથાર્થ છે, જો પ્રેમને કાંઈ ઉપગમવાનું, લાવવાનું, સુધારવાનું, હોત તો જ્ઞાનમાત્રથી તે સિદ્ધ ન થાત, પણ તેને તો માત્ર પોતાનું સ્વરૂપજ સ્પષ્ટ કરવાનું છે, પોતે પોતાને સર્વત્ર અનુભવવો છે, એટલે જ્ઞાનમાત્રથીજ તે સાધ્ય છે; ને તેથી પુરુષાર્થનો એ મારો સંપૂર્ણ અવકાશ છે. આમ સ્વતંત્ર જ્ઞાન, જ્ઞાન, અથવા આત્માના સ્વરૂપાનુસંધાનની જે સ્વતંત્રતા છે, તે પ્રેમના રસ વિના સૂની છે, અભેદના રસાયન વિના સ્વચ્છંદિતાની પરતંત્રતાજ છે. અભેદમંત્ર એ સ્વતંત્રતાનો મંત્ર છે;—સર્વ પ્રકારની સ્વતંત્રતાનો મંત્ર છે.

આવા હેતુ ઉપર લક્ષ રાખી, અદ્વૈતવેદાન્તને તેના શુદ્ધ રૂપે સ્પષ્ટ કરવાને અર્થે, મેં પ્રેમજીવન એ લેખ યોજ્યો હતો. આ અભેદોર્મિ પણ તેજ પ્રેમભાવનાને અનેક પ્રકારે અનુભવતાં યોજ્યો છે. પ્રેમ એજ જીવન છે એમ સમજાયા પછી અભેદાનુભવમાં પરમાનંદ અનુભવાયો છે, અને અકસ્માતજ આ અભેદોર્મિનાં અગીઆરે પદો પ્રેમજીવનનાં અગીઆર પદોના પ્રત્યેકનો પરમોત્કર્ષજ હોય તેવાં થઈ રહ્યાં છે. આમ પ્રેમથી અભેદ પર્યંત પહોંચતા આનંદનો વિલાસ ક્રોધ અવર્ણ્ય રસવાળો અને ચમત્કારિક થઈ આવ્યો છે.

(૧) પ્રેમજીવનમાં પ્રેમસ્વરૂપનું પ્રથમ પદ છે; અને સર્વત્ર-જીવનમાત્ર-પ્રેમ છે એવો તેનો નિર્દેશ છે. એ પ્રેમ તેજ વૈરાગ્ય છે, અપરિચ્છિન પ્રેમ તેજ વૈરાગ્ય છે, પરમજ્ઞાનદશાનું સાધન છે, એમ અભેદોર્મિના પ્રથમ પદમાં-‘વૈરાગ્યોર્મિ’માં કહ્યું છે. એમાં મૂલની જીવનમાત્રને પ્રેમ માનવાની ભાવના તેના પરમોત્કર્ષપર્યંત પહોંચી છે, ને અભાવરૂપ જે વૈરાગ્ય તેનો પણ ભાવરૂપપ્રેમમાં પ્રવિલાસ કરી લઈ પ્રેમભાવનાએ અભેદસામાન્ય સાધ્યું છે. (૨) પ્રેમજીવનના દ્વિતીય પદમાં માયા અને પ્રેમનો વિરોધ કહ્યો છે, પરિચ્છેદમયતામાં અપરિચ્છેદમય આનંદ ન સંભવે એમ કહ્યું છે. માયામાં પ્રેમ માનવાનું પણ જે ગૂઢ નિદાન-અંતઃકરણની કપાયવાસના-તેને મિથ્યા ઠરાવી અભેદમાં વિલીન કરવી એ આ લેખના ‘કષાયોર્મિ’ નામના દ્વિતીય પદનો ઉદ્દેશ છે, (૩-૪) પ્રેમજીવનમાં તૃતીય અને ચતુર્થ પદને ‘માયાનો ખેલ’ એટલાજ મથાળા નીચે ભેગાં રાખેલાં છે. માયામાં તાણી જનાર જે પ્રિયતારૂપ વાસનાથી ‘રંગ ખેરંગી જલ’ પસરી છે તેજ વાસના

વિક્ષેપમાત્રતું કારણ છે, તે તેનો અભેદમાં પ્રવિલાપ થતાં આનંદ અનુભવાય છે. એ ઉત્કર્ષ 'વિક્ષેપોર્મિ' નામના આ લેખમાંના કાવ્યમાં પ્રત્યક્ષ જણાય છે. એમજ 'જવાદો સંતો' એ માયા-વિલાસને વર્ણવતાં જે તિરસ્કાર સાથે 'સમજો એને એજ લહેલ મન' એ માર્ગતું સૂચન કર્યું છે, તે માર્ગતું સ્પષ્ટ અભેદરૂપે વર્ણન આ પુસ્તકમાંના 'આસ્વાદોર્મિ' એ નામના કાવ્યમાં સમજાશે.

(૫-૬) પ્રેમજીવનમાં માયાનો તિરસ્કાર એ મથાળા નીચે જે પદ્ય છે. એક તામસત્યાગ છે, બીજો સાત્ત્વિક ત્યાગ છે. રસ નથી તે વિરસ છે, રસરૂપ શું બતાવાય, એ પ્રથમ ત્યાગતું બીજ છે; બાલ-ભાવરૂપ મસ્તી ધારણ કરતાં 'પાપપુણ્ય અડે નહિ' એ દ્વિતીય ત્યાગતું બીજ છે. રસરૂપ સમજવાને પ્રેમપાન બતાવનાર 'સાધ-નોર્મિ,' અને મસ્તીનો માર્ગ બતાવનાર 'જમયષ્ક'તું ભાન કરનાર 'સિદ્ધાન્તોર્મિ' એવાં આ લેખમાં યોજેલાં જે એ પદ્યો છે, તે સ્પષ્ટ રીતે પ્રેમબીજને અભેદપર્યંત પહોંચાડતી ભાવનાનાંજ ફલ છે.

(૭) 'હું તું સર્વે એક' એવો મર્મ બતાવી પ્રેમજીવનમાં માયાનો પ્રમરૂપે બ્રહ્મભાવ કહ્યો છે, તેજ 'જગાડયું મે શું આ આજે'

એવા 'અનુભવોર્મિ'માં પરિણામ પામ્યો છે. (૮) શુદ્ધ પ્રેમનો વૈરાગ્ય એ મથાળા નીચે 'જનમના વેરાગી' એવું જે પદ્ય છે તેનો વાસ્તવિક અભેદપર્યંતસાધી ઉત્કર્ષ સ્વરૂપાનુસંધાનમાંજ છે, 'સ્વરૂપોર્મિ' એ પદ્યમાંજ છે. (૯-૧૦) પ્રેમસ્થાન કયાં ? એ પ્રશ્નતું ઉત્તર પ્રેમજીવનમાં અવરૂપતામાંજ રહેલા દીધું છે. અભેદાનંદ તેને 'આનં-દોર્મિ'ની મસ્તીમાં, 'અભેદોર્મિ'ના ઐક્યમાં અનુભવે છે. (૧૧) ઉપાસ્ય બ્રહ્મને પ્રેમજીવન પૂજે એ સ્વાભાવિક છે, પણ બ્રહ્મના અભેદમાં

તો ઉપાસ્ય, ઉપાસક ઉપાસના ત્રિપુટીમાત્રનું એવું ઐક્ય છે કે તેને મનવાણી પણ પહોંચતાં નથી, અર્થાત્ એ પદનો પરમેશ્વર આ લેખના 'અભાનોર્મિ'માંજ આવે એ અતિ હિચિત છે. આવી સાહજિક-યોજના આવી ગઇ છે તે આ પ્રકારે સ્પષ્ટ કરી આપવામાંથી પ્રેમસ્વરૂપના અભેદનું તત્ત્વ જ્ઞાનીઓને અધિકાધિક ઉદ્દીપિત થઇ શકશે, અને બ્રહ્મને અભેદ એ નામ આપવાનો હેતુ અધિક સ્પષ્ટ થશે.

પ્રેમ, અભેદ, જ્ઞાન અથવા બ્રહ્મ, તેનો સાક્ષાત્કાર થતાંજ ચિન્મય બ્રહ્માત્રજ અનુભવાશે. જગત, માયા, અવિદ્યા, જડ, અજ્ઞાન, વ્યવહાર, કાંઇ રહેશેજ નહિ; ત્રિકાલમાં છેજ નહિ, એમ અદ્વૈતવાદનો સિદ્ધાન્ત છે. એનું તત્ત્વ પણ હવે સ્પષ્ટજ થઇ જવું જોઇએ. ભૂત લવિષ્ય કે વર્તમાનમાં બ્રહ્મવિના કાંઇ છેજ નહિ; બ્રહ્મ એ શબ્દ પણ અખંડ સમષ્ટિને જણાવવાને પ્રયોજેલા અનેક મિથ્યા શબ્દમાંનો એક શબ્દજ છે, અવાચ્ય અભેદાનંદજ અનાદિ અનંત તત્ત્વ છે, એમાં જગતનો એક આરોપ માન્યો છે, એટલે કે એ બ્રહ્મમયતાનો અનુભવ કરાવવા, વિવાદની ખાતર, જગત જડ છત્યાદિ સ્વીકારીને, પછીથી તેમનો પણ બ્રહ્મમયતામાં વિલય સાધી બતાવ્યો છે, અપવાદ કરી બતાવ્યો છે. ગમે તે વસ્તુ સંભવ અદિને લો, પણ તેનું પૃથક્કરણ કરતે કરતે બ્રહ્મમયતામાંજ તે વિલીન થશે;—જગતજ બ્રહ્મ છે એ અનુભવ આવશે, અધ્યારોપ કે અપવાદને અવકાશજ નહિ રહે, બ્રહ્મનાજ વિવર્તરૂપે સર્વ અનુભવતાં સ્વરૂપાનુસંધાનની સમાપ્તિ થશે. બ્રહ્માનુભવ થતાં વિવાદજ રહેતો નથી, આરોપ કે અપવાદનો અવકાશ નથી, એકાકાર એકતાજ સુ-

મુખ કે આનંદ નથી, વ્યવહારનો પરમાર્થમાં-આત્મામાં-સ્વરૂપમાં-
-પ્રવિલાપ થતાં મુખી અભેદાનંદનો અવકાશજ નથી. આવી સ્વા-
ભાવિક ' આત્મપ્રેરણા ' પ્રત્યેક વિચારશીલ મનુષ્યને, સ્વરૂપનું ભાન
કરાવે છે, અને અનેક અનેક આશાઓમાં, અનેક અનેક સં-
બંધોમાં વિચરતા જીવને છેવટ એવો પ્રશ્ન કરવાના પ્રસંગ ઉપર
લાગુ છે કે " હશે ક્યાં સત્ય દેખાડો; હશે શું સત્ય સમજવો. "
જે આત્મસ્વભાવની પ્રેરણાને લઈ આવા પ્રશ્નનો અવકાશ થાયછે,
જે પ્રેરણાનું અધિકાધિક અંતરવલોકન કરતાં એ પ્રશ્નનું ઉત્તર પ્રાપ્ત
થાય છે, અભેદાનુભવ ઉદય પામે છે, તે આત્મસ્વરૂપની સ્વાભાવિક
પ્રેરણાનેજ, એવી સહજોપલબ્ધિનેજ, એવી પ્રતિભાનેજ, આ ગ્રંથને
આરંભે સ્મરણમાં આણવી ઉચિત છે. સહજોપલબ્ધિજ્ઞ જ્ઞાની-
ઓનો જ્ઞાનાનુભવ છે, યોગીઓનો સમાધિયોગ છે, તત્ત્વવેત્તાઓનું
તત્ત્વ છે, કવિઓનો રસ છે, વ્યવહારનું અજવાળું છે. એનું આ
લેખને આરંભે ભાન કરાવવું અતીવ યોગ્ય છે, કેમકે એ ઉપલબ્ધિ
ખિંદુમાંથી અભેદસાગર અને તેના ઉર્મિ ઉદ્ભવ્યા છે.

પણ આ સ્થાને આણનાર એક ખીછ લાવના પશુ છે, જેનું
સ્મરણ અવશ્ય થયા વિના રહેતું નથી. આત્મપ્રતિભાના પ્રકાશનો
કિરણ ધીમે ધીમે વિસ્તાર પામતે પામતે સૂર્યવત્ તેજઃપુંજ થઈ
રહેછે, અને તેજઃપુંજતા ત્યજી સર્વમય થઈ રહેછે; સર્વત્ર એ પ્રકા-
શજ પ્રકાશ અનુભવે છે, સ્વરૂપલાભ પામેછે, તે કરી આપનાર કાણુ
છે ? અધ્યસ્ત, અથવા આરોપિત એવી જો માયા છે, જ્યાં આર-
બ્ધનો પ્રદેશ છે, જ્યાં વિવિધ વિરોધિભાવનાને મુકાબલે આ-

સ્મલાવના અધિક દીપ્ત થવાનો પ્રસંગ છે, તેજ આ અનુભવનો માર્ગ કરી આપે છે. માયા અથવા વ્યવહારને પણ આ સહજ અભિલાના પ્રકાશથી વિલોકનાર અંતે પદમાનંદ—અભેદ—અનુભવે છે. પ્રતિક્ષણે અનુભૂત વ્યવહારની પ્રવૃત્તિનું ફલ જે વ્યવહારને વ્યવહારજ હોત તો મનુષ્યને તેના આત્માનું લાન કદાપિ થાત નહિ, પરમાનંદનો અનુભવ આવત નહિ. પણ સ્વાભાવિક રીતેજ મનુષ્યના આત્મામાં અભેદવાસનાનું બલ એવું ઉત્કટ છે કે તેને વ્યાવહારિક એવા કાંઈ અનુભવમાં પર્યાપ્તિ થતી નથી; એક એક અનુભવ કરી, તે તે વિષયને પૂર્ણ રીતે અનુભવી, મનુષ્ય આનંદની અવધિ આવી માનતું નથી, એથી અધિક કાંઈક છે એમજ માની પુનઃ અસંતુષ્ટ થવા માંડે છે. એમ થવાનું કારણ એજ છે કે દૃશ્ય એવા વિષયમાત્રનો જ્યાં સુધી સર્વમયતામાં, આત્મામાં, પ્રવિલાપ થયો નથી, ત્યાં સુધી અસંતોષ ટળતો નથી, ત્યાં સુધી આનંદ આવતો નથી. દ્રષ્ટા પોતેજ દૃશ્ય છે એમ અનુભવી સ્વરૂપાનુસંધાન પામે છે ત્યારે અવાચ્ય અભેદાનંદ વિલસે છે. આ પ્રકારે વિચારતાં જે જે વ્યાવહારિક અનુભવ થાય છે, સુખદુઃખ, રાગદ્વેષ. સ્નેહપ્રેમ, વિશ્વાસ વિધાત, સંપત્તિ આપત્તિ, આદિ અનુભવ થાય છે, તથા એક જન્મ મટી અન્ય જન્મ, તે મટી અન્ય, એમ અનેક જન્મોમાં પણ તેના તે અનુભવો પુનઃ પુનઃ થયાં કરે છે, એ સર્વનું તાત્પર્ય એ છે કે આત્માએ, અભેદસ્વરૂપની પર્યાપ્તિએ પહોંચવા માટે એક એક અનુભવથી વિરક્ત થઈ, અન્ય અન્ય અનુભવ ઉપર જતે જતે, સ્વરૂપ લાલ પામવો. આવી પ્રવૃત્તિ અનિષ્ટ, મિથ્યા, અવસ્તુરૂપ, છે એમ વેદાન્તે સિદ્ધાન્તમાં વારંવાર કહ્યું છે, પણ તેનું તત્ત્વ આપણે

આ વિચારપદ્ધતિમાંથીજ અનુભવી શરીરે છીએ, મિથ્યા પ્રવૃત્તિનો અનુભવ થતે થતે તેનો સ્વરૂપમાં પ્રવિલાપ થઇ જાય છે, એટલે તે મિથ્યાજ છે એવો સાક્ષાદનુભવ નીપજે છે. વ્યવહાર, મિથ્યા વ્યવહાર પણ, ત્યારે અતીવ ઉપયોગી છે, સફલ છે; એમાંથીજ અભેદાનુભવનો માર્ગ સિદ્ધ થાય છે. એ વ્યવહારનાં નાનાવિધ સુખ દુઃખ ક્લેપમોહાદિ અનુભવાવનાર જે ‘પ્રારબ્ધ’ સામાન્ય રીતે મનાય છે, તેનો પણ આ ફલ લાવવામાં ભાગ છે, કેમકે તેણે આપેલા પોષણથીજ મૂલનું ખીજ અભેદાનુભવ ફલ પર્યંત પાક્યું છે, એ અનુભવોમાંથીજ છેવટ “મળ્યો માલીક વેચાયો” એમ કહેવાનો સમય આવ્યો છે.

ત્યારે અભેદાર્ણવનું દર્શન જે પટને લીધે આપણાં ચક્ષુથી અતિ વિદૂર લાગે છે, અને જે પટ એકલોજ એ અર્ણવ અને આપણી વચ્ચે હવે બાકી છે, તે પટ ઉપાડતા પૂર્વે, અભેદોર્મિમાં ઝીલતા પૂર્વે, જવનિકા બહાર ઉભેલો હું, જે આત્મપ્રેરણાએ મને અભેદાર્ણવની શોધ કરાવી તેનું અને જે પ્રારબ્ધે એ પ્રેરણાને વશવર્તી એ અર્ણવને તટે આણી છેવટ એના ઉર્મિમાં ઉતાર્યો તેનું, સ્મરણ કહું છું, એ પ્રકારે જેમને મારા જેવો અનુભવ હોય તેજ આ અર્ણવના ઉર્મિમાં આનંદશે, અન્ય નહિ, એમ પણ સૂચવી લેજીછું.

૧. જેને આત્મસ્વરૂપ ઉપર લક્ષ થયો છે, આત્માની સહજે-લબ્ધિનું ભાન થવા માંડ્યું છે, તેને કશામાં રસ આવતો નથી. વિપયમાત્ર નિર્વેદ આપે છે; માટેજ તે ‘એકલો’ છે, દુનીયાંને આત્મશત્ય, પ્રેમશત્ય, છતાં સ્પષ્ટ માર્ગ ન દેખાય તેવી ગુંચવાઈ ગયેલી ઝાડીથી લરપૂર, લયંકર, ‘ખીયાંખાં’-જંગલ જેવીજ તે

માને છે. જે આત્મભાન થયાં કરેછે, જેની ઝાંખી વીજળીના ચ-
મકારાની પેઠે ક્વચિત્ અનુભવાઈ જાય એ, તેની પૂર્ણ શોધમાં હું
એકલો ભટકું છું, છતાં 'સૂતો' ભટકું છું, કાંઈ સિદ્ધમાર્ગને
આધારે જતો નથી, અત્ર તત્ર તે સ્વભાવસિદ્ધ પ્રેરણાની પરિતૃપ્તિ
કરી જોવા પ્રયત્ન કરું છું. એ આત્મભાનનું તત્ત્વ પ્રેમ છે એવો
નિશ્ચય તો મને થયો છે, તેથી દુનીયાંરૂપી જંગલમાં મને કાંઈ
પણ માર્ગ હોય તો તે ધસકનો માર્ગ છે તેજ છે; તે ઉપર હું
ચાલતો ચાલતો, આ સ્થાને, પેલે સ્થાને, જ્યાં કહીં પણ એ
પ્રેમની પરિતૃપ્તિનો અવકાશ લાગે ત્યાં, અટકું છું, થોભું છું;
પણ એવા કાંઈ સ્થાનમાં તૃપ્તિ આવતી નથી; સ્થૂલ વાસનાથી પ્રે
અપવિત્ર થયેલો જણાય છે, એટલે એ અટકવું વ્યર્થજ
ભુલ છે, એમ જણાવવા 'આંધળો' અટકું એવું કહેવું છે.

૨-૬. પ્રેમ એજ આત્મસ્વરૂપ છે, વ્યવહારમાં જે જે પ્રકાર
બને છે—સ્થૂલ સૂક્ષ્મ જે જે પ્રકાર બને છે—તે એ પ્રેમના આ-
ભાવનાજ પ્રકાર છે; પ્રેમ પોતે સ્વરૂપાનુસંધાન પામે તે શ્રેણિનાં
પગથીયાં છે. માણસ દુનીયાંમાં અવતરે ત્યારથીજ એ પ્રેમનો
સ્થૂલ અનુભવ પામતું ચાલે છે. માતા પિતા ભાઈ ભાંડુ સર્વથી
પ્રેમ અનુભવે છે, ને છેવટ પોતે જ્ઞાન પામી પ્રેમને સમજનાર થઈ,
મિત્ર, કલત્ર પુત્રાદિ સાથે પ્રેમવ્યવહાર કરે છે; સ્થૂલ પ્રેમથી
આરંભી અપરિચિન્ન પ્રેમ અનુભવે છે. આ નિયમને અનુસરી -
લાખ્યું છે કે એવાં જે જે સંબંધીએ, સ્થૂલરીતે પણ, પ્રેમની જે
આ રાહ—આ માર્ગ—મને બતાવી, તે આજ ગયાં ! જતાં રહ્યાં ?
જતાં રહ્યાં હોય તો શું દગો દેધને, મને મૂઝીને, જતાં રહ્યાં ?
'જતાં રહ્યાં' એમ કહેવામાં ખરેખર જતાંજ રહ્યાં એમ કહેવાનું
તાત્પર્ય નથી, તેમના સ્થૂલ પ્રેમ સાથે મારા મનના અતિપવિત્ર,

વ્યક્તિસંબંધ નહિ એવા અવિશિષ્ટ પ્રેમનો એકલાવ ન થયો, મારા પ્રેમની પર્યાપ્તિ તેમનાથી ન થઇ, માટે તે જુદાં થયાં છે, આવો ભાવાર્થ છે; તેથીજ દગો દેઇને તે ગયાં એમ કહેવામાં 'શું' એવી ઉત્પેક્ષાનો અવકાશ છે; એ ઉત્પેક્ષામાંજ આટલો ધ્વનિ છે. એવી-રીતની જુદાઈ 'દગો' હોવાનો સંભવ એથી છે કે જે પ્રેમ મારે જોઇએ છીએ તે તેમનાથી મળતો નથી, છતાં, એટલે હું તે પ્રેમની શોધમાં રીઝાઉં છું; રોડેં છું, ને છેવટ મરી જાઉં છું, બળાને ખાક પણ થાઉં છું, તથાપિ, મને જે પ્રેમ સમજાયો છે તે સમજીને એ માર્ગ બતાવનારાં મારી સાથે અભેદ પામતાં નથી. તેથીજ સોપાલંબ કહ્યું છે કે શું મારી ખાક સાથે હવે પ્રેમ કરશો ? હું પ્રેમ અનુભવથી અનુભવાવવા તત્પર છું. પણ તમને તે રંગ લાગતો નથી, તમે તો મને માર્ગ બતાવીનેજ જતાં રહ્યાં. તો એવો દગો શા માટે કરોછો ? શું તમારા પ્રેમની તૃપ્તિ મારી ખાકથી કરશો ? આ પ્રકારે પ્રથમ સંબંધોના સ્થૂલ આનંદ તે પ્રેમ નથી એવું સૂચવતે સતે પણ એ આનંદોના સ્મરણથી આંખમાં અશ્રુ આવે છે, વિવેકજ્ઞાને અટકાવતાં પણ એ ધાર ઝાલી રહેતી નથી, હૃદય ઉછળી ઉછળીને રમવા મડે છે, પૂર્વનાં પ્રેમસ્થાનોને વિલોકવા ઉત્સુક બને છે, ને જાણે આજ આટલે વર્ષ પુનઃ યૌવન પ્રાપ્ત થયું હોય એવું લાગે છે * અર્થાત્ પ્રેમનું જે સ્વાતંત્ર્ય, જે ઉચ્છૃં-

* સરખાવો.

My pulses thrill, tears flow without control.

A tender mood my steadfast heart o' ersways;
What I possess as from afar I see,

Those I have lost become realities to me.

EAUST. (Dedication.)

અલત્વ, જે દિવ્યત્વ, અમાનુષત્વ, જે તન્મયત્વ, યુવાવસ્થામાં અનુભવાય છે તેજ પુનઃ અનુભવાય છે; તેના સ્થૂલભાવ-પાર-તંત્ર્ય, ઔદત્ય, મર્ત્યત્વ, વ્યક્તિનિષ્ઠત્વ, અન્યમયત્વ, એ આદિથી વિમુક્ત હોઈ પરમરૂપે યુવાવસ્થાના જેટલાજ બલથી અનુભવા-ય છે. અત્ર ‘ શું ફરી આવી એવી ઉત્પ્રેક્ષામાં આ ધ્વનિ છે. એવો અનુભવ પ્રેમસ્થાનોના સ્મરણમાત્રથી થાય છે તો એ આત્મ-બલનીજ પ્રુખી છે, એવા આત્મબલનું આ ‘ અભેદોર્મિ ’ ની કવિતારૂપી ગાન જે કાઈ સાંભળે, મને માર્ગ બતાવનારાં જે ગયાં હાજે છે તે પણ સાંભળે, તો અવશ્ય તેમના આત્મામાં પણ એનું એજ બલ આવે, એનો એજ પ્રેમ વ્યાપે માટે કહ્યું છે કે લો આ કવિતા તમને સંભળાવું અને એ સંભળવાથી તમને જે અનુભવ થાય તેનો રસ દૃષ્ટિએથી ઝરે તે હું ઝીલું, અરે પ્રેમની પર્યાપ્તિ પામું એટલા કહેવાથી જે તમે પ્રેમ સમજ શકો અને હૃદય સાથે હૃદય મેળવો, સ્થૂલ પ્રેમ ત્યજી કેવલ હૃદયાર્દ્ર તારૂંપ સર્વમય પ્રેમ અનુભવી અનુભવાવો, તો મરતો પડેલો હું મારા આત્માની પ્રેરણાનુસાર પ્રેમ ન પ્રાપ્ત થવાથી મરતો પડેલો, નિરાશ થયેલો, હું, હું અને જીવું-પવિત્ર પ્રેમભાવનાની પરિતૃપ્તિથી અભેદાનંદ પ્રત્યક્ષ અનુભવું. આવાં પ્રેમસ્થાનો કાણ હતાં, જેમના સ્મરણ માત્રથી પણ આવો આનંદ ઉભરાય છે, તો

* સરખાવો:—

They hearken not unto my later song,
The souls to whom my earlier lays I sang;
Dispersed for ever is the friendly throng,
Mute are the voices that responsive rang.

FAUST

(Dedication.)

તેનો નિર્દેશ ક્યાં છે કે ખાલ, બ્યારે રાગ દ્રેષ, અહં મમત્વ, માફે તાફે, કશું ન હતું ત્યારે જે રત્નેદીઓ થયા હતા, કેવલ નિષ્કપટ, નિઃસ્વાર્થ, ચક્ષુ પ્રેમના સાચા રત્નેદી હતા, તે ક્યાં ગયા ? અર્થાત્ તેવો સુપરિશુદ્ધ પ્રેમ દુનિયામાં જણાતો નથી, મારા પ્રેમની પરિતૃપ્તિ થતી નથી. એમજ બાહ્ય પદ્ધતિ પાલનમાં આવતાં જેને પ્રાણુ તુલ્ય પ્રિય માની પ્યારી ગણી તે પણ ક્યાં ગણ ! અર્થાત્ એવું સ્વાર્થજન કરનાર કરાવનાર પ્રેમ પણ જગતમાં હવે જણાતો નથી; મારા આત્માની તૃપ્તિ યામ એવો શુદ્ધ પ્રેમ જણાતો નથી, માત્ર ભટકીને પ્રેમની શોધ કરવીજ મારે ભાગ રહી છે; એવી વાચા બોલવી, અમુક નથી, અમુક ક્યાં ? એમ કહેવું, એજ મારે ભાગ રહ્યું છે. શુદ્ધ પ્રેમ કહીં જડતો નથી કે અભેદાનંદ અનુભવાય. પરંતુ તે વાચા સંભળાવવા જેવું એ એકે ઠેકાણું જગતમાં રહ્યું નથી, શુદ્ધ પ્રેમના સ્વરૂપને અનુભવનાર કોઈ પ્રેમી રહ્યાં નથી, કે જે આ વાચા સાંભળીને અનુકંપા ધરે કે માર્ગ બતાવી અભેદાનંદનો પલ્લો પકડાવે. એવા પ્રેમની દુનિયાંને કદર નથી; દુનિયાં તો આરાક માશુક, ધણી ધણીઆણી, મિત્ર મિત્ર, ગુરુ શિષ્ય આદિ પ્રેમનેજ ઓળખે છે, શરીર સંબંધો, પશુબુદ્ધિ, સ્વાર્થ, તેને પ્રેમ કહે છે, એવી એ કદર છે, તેમાં આવી વાચા સંભળાવવાથી સામે એવા શુદ્ધ પ્રેમનો ઉદ્ગાર નીકળી અભેદાનંદ ઉપજાવે એ આશા વ્યર્થજ છે. એવી શુદ્ધ પ્રેમની વાણી સાંભળીને પણ દુનિયાં તો વગોવવા લાગશે—કોઈ ગાંડો કહેશે, કોઈ મૂર્ખ કહેશે, કોઈ અધમ કહેશે, કોઈ ગમે તેમ કહેશે. એક પ્રેમની વાણી સાંભળીને આમ કહેશે એમ નથી, પણ 'જ્યાં-ત્યાં' ગમે તે વાત લો, પણ તેમાં જે સ્થૂલતાને મૂકી તે વાતના

અંતરાત્મા પર્યંત તમે તન્મય થયા, તો દુનીયાં જે કેવલ સ્થૂલતાજ દેખી શકે છે તે તુરંત વગોવવાનીજ છે. એ દુનીયાંમાં આવી પ્રેમવાચ્યા પણ ક્યાં સંભળાવું ? આત્માને ક્યાં તૃપ્તિ થાય ? એવા પ્રેમથી દુનીયાં તો એવદ્વાજ છે; પ્રેમજીવનમાં પણ કહેલુંજ છે. “ સાચો સદા છે પ્રેમ જે શું દુનીયાં બાધી હરામ. ”

૭-૮. દુનીયાં જે કેવલ સ્થૂલનેજ સમજી શકે છે તેને કહેવાનુંજ ત્યારે પ્રાપ્ત થાય છે કે તમે હસોછો, રમોછો, મોજ કરોછો, તમારા હૃદયને કશો ધક્કો લાગેલો જણાતો નથી, આત્માનું તમને જ્ઞાન પણ નથી, ને તમે આનંદ ક્યાં કરોછો, એવી તમારી અત્તિ પ્રાપ્તિ, અનાદિ, રીતિ છે, તે તે મને આજ ને આજ લાણવી દો; એટલે તમને મારામાં વખોડવા જેવું કાંઈ લાગશે નહિ; હું પણ તમારામનિ એક ચપ્પશ, અને દિલમાં દાગ લાગ્યા વિના, હૃદયમાં ઉંડી વેદના પામ્યા વિના પણ, મને ઝીંદગી, જીવન સૂતું લાગશે નહિ. મને હમણાં તો ઝીંદગી સૂતી લાગે છે, આત્માની પ્રેરણા એવા કાંઈ આનંદ ઉપર દોરે છે કે તે આ જીવનક્રમમાં જણાતો નથી; એટલે જીંદગી સૂતી લાગે છે, તેથી તેને સુધારવા, સૂતી મટાડવા, જે જે પ્રયત્ન કરુંછું તેથી હૃદયને અનેક વેદના વેઠવી પડે છે, નિવેદ અધિકાધિક વૃદ્ધિ પામતો જાય છે. તમે દુનીયાંદારીવાળાં એવી કાંઈ વિદ્યા જાણોછો કે તમને ઝીંદગી સૂતી લાગતી નથી, તમે તેને સુખે અનુભવોછો, ભોગવોછો, માણોછો, અને તેવાં તેવાં આનંદનાં નિમિત્તોને તમે લોછો મૂકોછો, છતાં તમારા હૃદયને ધક્કો લાગતો નથી. માટે તમારી વિદ્યા મને લાણવી દો. હૃદયમાં કશો ભાવ ન હોય છતાં તમે હસી શકો છો; હસવાથી જે અર્થ જતાવવો છે, રડવાથી જે અર્થ જતાવવો છે, હૃદયનો જે ભાવ

દેખાડવો છે, તે તમારા હૃદયમાં ન છતાં પણ તમે હસી કે રડી શકો છો; એટલુંજ નહિ પણ વાણીમાં પ્રેમ ખતાવો છો, તે તેજ સ્પર્શે, જેને પ્રેમી કહે છે. તેના દિલને શી રીતે ઝંટકા મારવો એ પણ તમે સાધી શકો છો. પ્રેમની વાણીમાં ઝેરની વાણી વાપરી શકો છો; એવી એ તમારી વિદ્યાની શક્તિ છે; તે વિદ્યા મને ખતાવો નહિવા, કે આપણો વિરોધ મટી જાય.

૯-૧૦ દુનીયાંની રીતિમાં આનંદ આવતો નથી, જે ધણ છે તે પ્રાપ્ત થતું નથી, તો આનંદ અથવા પ્રેમનું જેણે આતું ઉંચું સ્વરૂપ મારા મગજમાં ઘાટ્યું તેવા મારા આત્માને, આત્મારૂપી ઉસ્તાદને કંપકા દેવાનો છે; મને આવા પ્રેમનો ખાલો ક્યાં પામે? આ દુનીયાંમાં તો એ પ્રેમ નથી, એ ખાલો તે ક્યાંથી ભરી આપ્યો હતો? એ પીવાથી મારે તો આખો સંસાર સૂતો થઈ ગયો; હું સૂતો ભટકતો થયો; કેમકે મને એ પ્રેમ સંસારમાં કહી મળતો નથી, તેથીજ હું સંસારને શન્ય માનું છું. આતું દુઃખ તેં ઉપજાવ્યું. છતાં જો એમ કહેતો હોય કે નહિ, એમાં દુઃખ નથી, પરમાનંદજ એ છે, તો હું કહું છું કે હજી તારે જ્યાં લેઈ જવો હોય ત્યાં લેઈ ચાલ, પણ મને સત્ય કહે, સત્ય દેખાડ. મન કેમ વાણીમાં આત્માનંદની એકતાથી તે આત્માનંદના અભેદ પર્યંતની વકાઈ ક્યાં મળે છે તે કહે, તું કહેશે કે ધર્મ પંથ સંપ્રદાયોદિ જે જે ચાલે છે, તેમાંથી એની સમજણ પડશે; તું કહેશે કે શાસ્ત્રો, અનેક દર્શન, તત્ત્વ-શાસ્ત્ર, શીલસુશ્રી, વેદાંત, છત્યાદિ શ્રવણમનનમાંથી તે અનુભવાશે; તો તે બધાં કાંઈ છે; મેં ધર્મેનિ ઉચામ્યા, શાસ્ત્રો જોયાં, જ્ઞાની,

પંડિત કહેવાયો ત્યાં સુધી જોયાં; પણ અખંડ પ્રેમની પદ્ધતિ કહી દીડી નહિ, અતિશુદ્ધ પવિત્ર પ્રેમ ઉપર કહી દષ્ટિ કરી નહિ, મારા આત્માને સ્વરૂપલાલ થયો નહિ. ત્યારે તુંજ મને ખતાવ કે સત્ય ક્યાં છે ? અરે ક્યાં છે તે ખતાવવું રહ્યું પણ સત્ય પોતે શું છે તે તો કહે, સમજાવ; મને તો તેની શોધથી, એટલેજ ફાયદો થયો છે કે રડવું, ને કદાપિ ગાવું, ને એમ એ સ્મરણમાં આનંદ લેવો; એમાં પણ આનંદજ લેવાનો છે એમ જણાવવા ' લ્હાવો ' શબ્દ વાપર્યો છે. વળી વધારામાં એ ફલ થયું છે કે યા નિશા સર્વભૂતાનામ્ એ ગીતાવચનમાં કહ્યા પ્રમાણે આખી દુનીયાં જે નેત્રથી જુવે છે, સ્થૂલ નેત્રથી સ્થૂલમાત્રનેજ જોઈ શકે છે, તે મારાં નેત્ર ફૂટી ગયાં છે દુનીયાં જેને અજવાળું કહે છે તે મારે મન ઉંડું અંધારું થઈ રહ્યું છે. આવી સ્થિતિ હે આત્મપ્રેરણા ! તેં કરી છે, તુંજ માર્ગે ખતાવ.

૧૩. મારા મનથી મેં જે માર્ગ છેવટ માન્યો છે તે એ છે. કે આમ તેમ ભટકવામાં, પ્રીતિ મૈત્રી રનેહ આદિ વલખાંમાં, સમૃદ્ધિ અધિકાર પદવી આદિ ખાચકામાં, ધર્મ પંથ ગુરુ આચાર્યાદિ આશાઓમાં, કશામાં શાન્તિની આશા નથી. હે સિતમગર ! જુલમ

* સરખાવો:—

Magister, doctor styled, indeed,
Already these ten years I lead,
Up, down, across, and to and fro,
My pupils by the nose—and learn,
That we in truth can nothing know;
This in my heart like fire doth burn.

FAUST.

કરનાર; આવી વાસના મનમાં ઉપજીવીને સંસારમાં સુખ ન લેવા દેનાર, અભેદાનંદપર દોરનાર, આત્મપ્રેરણા—આત્મા—લે, તારે જે કરવું હોય તે કર, તારા આગળજ ગરદન ધરી છે; એને કાપવી હોય તો કાપી નાખ, મને હવે એને સાચવવાની, જીવવાની, ભોગ-વવાની, કશાની આશા નથી, ઇચ્છા નથી—કેમકે સર્વત્રથી કેવલ નિરાશ થઇ નિરાશામાંજ રહેવું, એ भारी પરમ આશા છે. વ્યક્તિ-નિષ્ઠતા, પરિચ્છેદ, ત્યજી સર્વમય થવું એજ આત્માએ આત્માને આત્મામાં ઉતાર્યા સરખું છે.

आशायां परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम् ॥

आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

આ આખા પદનો આ પ્રકારનો લાવાર્થ છે, એમાં વ્યવહાર, ચંદ્રમાર્થ, નીતિ, ધર્મ, આદિ અનેક વાતોનાં, તેમ મારા પોતાના અનેક લાવનાં, તત્ત્વો ઠામ ઠામ સમાયલાં છે, જે મારે સ્પષ્ટ કરી આપવાની અપેક્ષા નથી, સહૃદયો સહજે અનુભવશે. પરંતુ સહજે સક્ષમાં ન આવે તેવી એક સંકલના મારે કહ્યા વિના ચાલે તેમ નથી. આ પદની પ્રથમ કડીનો અર્થ જ્ઞાની—આત્માનુભવી—ને લગાડી જુઓ. તે દુનીયાંને ખીયાંખાંજ માને છે, ઇશ્કને રસ્તે ગમે ત્યાં રજીજે છે, ગમે ત્યાં અટકે છે, ભટકે છે, તેને કશો બાધ નથી, તે તો સર્વમાં સર્વમય છે, ગમે ત્યાં ફરતો સતો પણ આંધળો જેમ પોતાની ગતિ માટે દોષિત નથી તેમ તે પણ જ્ઞાનને લીધે દોષિત નથી. એમ પ્રથમ કડીમાં—આખા પ્રથમો ઉદ્દેશ સંગ્રહો છે. ખીજી કડીમાં પ્રેમની શોધમાં અ-

નેક અનુભવ, વ્યાવહારિક અનુભવ કરાવનારનો આક્ષેપ છે, ને તે તો પ્રારબ્ધ છે, એટલે એ કડીમાં “ કહીં તું જાય છે દોરી ” એવું આ જવનિકાનું જે બીજું પદ છે તેની સૂચના કરી છે. ત્રીજી કડીમાં જુવાની ફરી આવ્યા જેવો પ્રેમ લાગે છે એ અર્થ બતાવીને ‘ વૈરાગ્યોમિ ’ એ પદનું સૂચન કર્યું છે. ચોથી કડીમાં ‘ હૃદય હૃદયે મિલાવો તો ’ એ શબ્દોમાં કાંઈક ઉપભોગ વાસનાનું બીજ સૂચવી, ‘ કથાઓમિ ’ એ પદાર્થનું બીજ રોપ્યું છે. ‘ ગદ્ય કયાં પ્રાણ પ્યારી તે ’ એમ પાંચમી કડીમાં સ્પષ્ટ શબ્દોથીજ ‘ જવા દે પ્યારી કસી કસી કસી ’ એ પદનું સૂચન કરી ‘ વિક્ષેપોમિના ’ જલનો સંચાર કરી મૂક્યો છે. છઠી કડીમાં ‘ દુનીયામાં પ્રેમ નથી ’ એ અર્થના ભાનથી ‘ એવું બતાવે કોઈ આજ ’ એ ‘ આસ્વાદોમિતું ’ સૂચન છે. સાતમી કડીનો પણ પાછો પરમાર્થ વિચારો, દિલ દાગ ન લાગતાં ઝીંદગી સૂતી ન લાગે તેવા અભેદમાર્ગે ઊપર લક્ષ કરો, એટલે ‘ પ્રેમનો પ્યાલો ’ એ ‘ સાધનોમિ ’ ની શીતલતા સમજાશે. આઠમી કડીનો પરમાર્થ વિચારો એટલે ‘ સિદ્ધાન્તોમિ ’ ના મર્મેનું સૂચન થશે. નવમી કડીને વિચારો એટલે ‘ પ્રેમના પ્યાલા-’ થી સંસાર સૂતો થયોછે, તે ‘ જપીને પ્રેમ મંત્રાથી ’ એ પદ વડે ઉત્પન્ન કરેલી પ્રેમસૃષ્ટિથી સૂતો નહિ રહે; અને ‘ અનુભવોમિ ’ નું બીજ જડશે. દશમી કડીમાં ધર્મ શાસ્ત્રાદિમાં તત્ત્વ નથી, તો તત્ત્વ કયાં હશે ? એના ઉત્તરરૂપ ‘ સ્વરૂપોમિ ’ નું પૂર્વરૂપ બાંધ્યું છે. અગીઆરમી કડીમાં સત્યની પૃચ્છા કરવાથી ‘ આનંદોમિ ’ એ પદગત આનંદ ને તત્ત્વરૂપે કહેવાનું તથા મસ્તજાનીજ તે સત્ય બતાવી શકે એમ કહેવાનું તાત્પર્ય છે. બારમી કડીમાં યા નિશા સર્વભૂતાનામ્

એ ગીતાવચનનો પરમોપદેશ સૂચવી 'અભેદોર્મિ' એ પદનું સૂચન કર્યું છે. અને તેરમી કડીમાં નિરાશાને આશારૂપે બતાવી 'અભાનોર્મિ' એ પદ જોડી અંત્યસમાપ્તિ છે તેનું સ્પષ્ટ લાન આપેલું છે.

૨.

" And great is the gain when some large lot of pain that would else torture our sympathies by its aspect of indifference or cruelty, comes to be thus touched with new and ideal meanings which lift it at once into a higher plane, as an instrument of the sublimest end.*"—Dr. Martineau.

(આ ગજલ સોયણીમાં પણ સારી લાગે છે.)

૧. જવનિકાનો ઉદ્ભવે પૂર્ણ રીતે થતા પૂર્વે વ્યવહાર ઉપર આત્માપ્રેરણાનુસાર દષ્ટિ કરાવી, યત્ર તત્ર સર્વત્ર આત્મલાભ છે એટલા અનુભવ સુધી લાવનાર જે પ્રારબ્ધ તેનું પણ સ્મરણ કરવું હવિત છે; છતાં 'નિરાશા એજ છે આશા' એ નિશ્ચય થયા પછી પ્રારબ્ધ ગમે તે કરે કરાવે તેનાથી કાંઈ થવાનું નથી, આત્માનંદમાં વિક્ષેપ આવવાનો નથી, એમ કહેવાનો પણ આ પદમાં હેતુ છે. હે કીસ્મત ! તે આજ સુધી બહુ દગાયાજી કરી છે.

* ઉદાસીનના કે ક્રૂરતાથી જે દુઃખની વાત આપણા હૃદયને તીવ્રવેદનામાં રીખાવત, તેજ મહાવંજવાત આ પ્રકારે નવા અને લાવનામય અર્થને ગ્રહણ કરે છે. અને ઉત્તમોત્તમ લાવને સિદ્ધ મત્રાતા એક સાધનરૂપે સમગ્રાય છે, અતિમાનુષી સત્તારૂપે સમગ્રાય છે. ત્યારે ખરેખર અતુલ લાભ થાય છે.

અમુકમાં પરિપૂર્ણ સુખ છે એમ દેખાડી, પરિણામે તેમાંથી મહા-
કષ્ટ નીપજવી આપ્યું છે એવી દગાખાણ 'તે' પ્રથમથી મારી સાથે
ચલાવી છે એમ હવે મને સમજાયું છે, એટલે હવે તું મને ક્યાં
દોરી જાય છે ? શા માટે તું મને દોરી જવાનો યત્ન કરે છે, હું
તો હવે અભેદાર્ણવને તટે આવી ચૂક્યો છું. દગાખાણ અધિક
રૂપક કરવાને બતાવ્યું છે કે તેં ભરોસે લેછ અને શા માટે મારી
હરરાજ કરી ? તું મારો છે એમ સમજીને તેં મને તારે ભરોસે
લીધા છતાં, જેને આને લેવાની મરજી હોય તે લેછ જાઓ એવી
મારી હરરાજ તેં કરી એજ તારી દગાખાણ છે, હવે તારો વિશ્વાસ
નકામો છે, તારાથી દોરાવું એ ભુલ છે. અભેદના પ્રદેશમાં પ્રાર-
બ્ધનો અવકાશજ નથી.

૨. આટલેથી તે છેક ખારમી કડી સુધીમાં પ્રારબ્ધ—ક્રીસ્મ-
ત—કેવી કેવી દગાખાણ કરેછે તેનાં દષ્ટાન્તો આપીને એના ઉપર
વિશ્વાસ કરવા જેવું નથી એ વાત સિદ્ધ કરવા યત્ન કર્યો છે. મને
પોતાને એવા અનુભવો થયા ઉપરથી મેં આ પ્રમાણે લખ્યું છે
એમ માનવા કરતાં એમ માનવુંજ યોગ્ય છે કે પ્રારબ્ધ પ્રત્યેક
માણસને એવાજ અનુભવ કરાવે છે, ને પોતાની દગાખાણ નિત્ય
દેખાડે છે; આ આખા પદ્યના અર્થ સાથે સર્વે પોત પોતાના અનુ-
ભવને મેળવી જોશે તો સહજે પ્રતીતિ થશે. પ્રથમ અને સર્વથી
મહોદ્રી દગાખાણ તો એજ છે કે આ દુનીયામાં અવતરવાનો હેતુ
જે છે તેજ ક્રીસ્મતે વ્યર્થ કરી નાંખ્યો છે. નિજરૂપ થવું, આત્મ-
લાલ પામવો, અભેદ અનુભવવો, એ અર્થે જગત્તા અનુભવની યોજના
છે, તો તે દષ્ટિથી વ્યવહારને ન ભોગવવા દેતાં ક્રીસ્મતે તો આપણને

પોતાના જેવાં કરી લીધાં, પોતારૂપ બનાવ્યાં; કીસ્મત જે ખરૂં
 'ખોટું' બતાવે તેજ 'ખરૂં' ખોટું માનતાં આપણે થયાં. એમ થવામાં
 આધ કાંઈ નથી, પણ આણે તો એમ કરી કરીને આપણને રંજ-
 કવા માંડ્યાં, પ્રત્યેક અનુભવમાં રંજ-દુઃખ-આપવા માંડ્યું. પણ
 એણે વિસ્તારેલી વિશ્વાસની મોહિની એવી કે જેમ જેમ એવી
 રંજમાં પડતાં ગયાં તેમ તેમ પણ આપણે કીસ્મતને ને કીસ્મત-
 નેજ વળગતાં ગયાં, બીજી કેઈ પાસ દષ્ટિ કરી નહિ. કીસ્મતે પણ
 આપણને પોતાની ગોદમાં વધારે વધારે લપેટી લેવા માંડ્યાં; એમ
 લપેટી ને પણ છેવટ શું કર્યું-ભરોસે લેધને હરરાજી કરી-છુપી રીતે
 ધા કયો; નિરંતર માર્મિક વેદનારૂપ કલેષ આપ્યો. એવા કીસ્મતને
 ભરોસે રહી તે દોરે ત્યાં દોરાવું વ્યર્થ છે.

૩. કહીં કહીં અતિરમણીય તેજેમય બાહ્યાકાર બતાવી ને
 પણ અંદરથી તો મહા આપત્તિરૂપ પરિણામ ઉપજાવી આપ્યું.
 પુખ્તમાલાથી છાયલા રસ્તા ઉપર ચલાવી સુખી કરવાનું ડોળ દેખા-
 ક્યું. પણ એ પુખ્તો નીચેજ મહાવિષધરો ભરી રાખી ને તે ઉપર
 અમને તે ચલાવ્યાં. ખરા સુખને પણ મરણ વિયોગ આદિ ભયના
 ત્રાસથી સુખરૂપે ભોગવવા ન દીધું, સનમ-માશુક-સાંસારિક દારાદિ
 સમજે, કે પારમાર્થિક આત્મમયતા સમજે પણ તે સનમના દીદા-
 રનું જે પરમ સુખ તેમાંજે તે જુદાઈ પાડવાની યોજના સ્વભા-
 વંસિદ્ધજ જડી રાખી. વ્યાવહારિક માશુકતા દર્શનમાં પલક, આંખો-
 નું નિમિષોન્મેષ પામવું તેમાં જુદાઈ પાડવાની યોજના કરી રાખી
 છે, પારમાર્થિક માશુક આત્મમયતા તેમાં પણ વ્યવહારના વિક્ષેપરૂપી
 ચલક—ક્ષણ-તે આભાવિક રીતેજ ધાલી દીધી છે. તારી દગાખાજ

અભેદોર્મિ.

અંત પડાય કે સમજાય તેમ નથી, વસ્તુગતિથી સ્વભાવસિદ્ધ પદ-
ઓમાં પણ તારી દગાખાજની રચના તે ધાલી દીધી છે, એવું જે
તું તેનો વિશ્વાસ વ્યર્થ છે,

૪—૫ અમુક કાર્ય સાધવું છે, તેનાં આટલાં આટલાં કારણો-
સાધનો—છે, એ સર્વનો યોગ્ય હીસાબ કરીને અમે સાંકળગોઠવીએ
છીએ, ને એ સાંકળને છેડે ફલ-કાર્ય-મળશેજ એમ આશા રાખી-
એ છીએ, પણ એ સાંકળના આંકડા અમે ગોઠવતા હોઇએ છીએ
તેમાં, કોણ જાણે કેવી રીતે, તું કેટલાક એવા ઉલટા ભરવી દે છે,
કે એ સાંકળને છેડે પહોંચવાને બદલે વખતે પેલા ઉલટા આંકડાથી
દોરાઈ અમે ન્યાંથી નીકળ્યા હતા ત્યાંજ પાછા આવીએ છીએ,
કે વખતે ઠજ ફલનેજ પ્રાપ્ત ન કરતાં કોઇ વિપરીત ફલને પ્રાપ્ત
કરીએ છીએ. ઘણી વાર અમે સ્પષ્ટ જાણતાં હોઇએ છીએ કે એ
અને એ એ શી વસ્તુ છે, તેમનો સરવાળો ચારજ થાય છે; નહિ
ત્રણ કે નહિ પાંચ એમ પણ અમે દૃઢનિશ્ચયપૂર્વક સમજતાં હોઇએ
છીએ, છતાં એ અને એ નો સરવાળો કાગળ ઉપર અમે લખવા
મેશીએ છીએ ત્યાં તું ઘણી વખત ચારને બદલે ત્રણજ લખાવી દે
છે ! શા માટે એમ કરે છે ? તું દગાખાજ ન હોય તો આવું શા
માટે કરે ? પાપ સમજ્યા છતાં પાપ કરાવે ! ખોટું સમજ્યા
છતાં ખોટું કરાવે ! તારો વિશ્વાસ વ્યર્થ છે. આ કડીમાં કાર્યકારણ
તથા સરવાળા પરત્વે જે કહ્યું તેમાં આખા વ્યવહારમાં પ્રવર્તતી
સ્થિતિમાત્ર, આખા વ્યવહારમાં અપાતા ન્યાયમાત્ર, આખા વ્યવહાર-
માં મળતા વિચારમાત્ર, નો સમાસ છે એ કહેવાતી જરૂર નથી.
૬—૭—૮. જે જે પદાર્થો, મનુષ્યો, આદિને, મારાં, મારાં,

એમ ગણીને જેમનું અને માંડ હૃદય મેં પ્રેમથી ભરપૂર ભર્યું, એક તલપૂર અવકાશ રહે નહિ તેવું ભર્યું, છતાં તેમનાં હૃદયોમાં કેવે પ્રકારે, શા હેતુને અર્થે, તેં ઝેર ભરી દીધું ! પ્રેમમાં પણ અપ્રેમ શી રીતે દાખલ કરી દીધો ! લાખો આશાઓ રૂપી પાયો ચણીને તૈયાર તેં કરી આપ્યો, તેં તે પાયો ધર્યો, ને તે ઉપર અમને મહોટી મહોટી ઇમારતો ચણાવી, સંસાર પરમાર્થ, લાભ અલાભ ઇત્યાદિમાં અનેક દહાવા લેવાના અલિલાષની ઇમારતો બંધાવી, છતાં ઇમારત તૈયાર થતા થતામાં તો તેં તારો આપેલોજ પાયો તુરત કાણુ જાણુ કેવી રીતે તાણી લીધો, અને ઇમારત ધ્વસ્તી કરી નાખી કાંઈ સ્થાને કાંઈના ખોળામાં તેં અમારું માથું મૂકાવ્યું; તે ખોળાને વળી મીઠા, એવો કે તુરત વિશ્વાસ આવે ને ખેલાનરૂપ નિદ્રા આવે, તેવો બનાવ્યો, ધણા વિશ્વાસથી ત્યાં માથું મૂકાવ્યું; છતાં કાણુ જાણુ કેવી રીતે એવા મનુષ્યનીજ પાસે પાછું તેં અમારું માથું કપાવ્યું, ને તેમાં એ એવી ચતુરાઈ રાખી કે લોહી સુધાંત નીકળે નહિ. સંસાર, પ્રેમમાં ઝેર, આશાના પાયાની ઇમારતનું ધ્વસ્તી થવું, વિશ્વાસમાં વિશ્વાસ ધાત, એથીજ ભરેલો છે, આપણે સમજી ન શકીએ તેવી રીતે કીસ્મત એવા લાખો અનુભવ કરાવે છે, એજ તેની દગાબાજી છે, એનો વિશ્વાસ બર્થ છે.

૯—૧૦—૧૧. કાંઈ એમ કહેશે કે તમે સંસારના વિષયોને વળગવા જાઓ ત્યારે એવા પરિણામ આવે : એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી, તો તે ઉપર કહેવાનું કે અસ્તિ એટલે ' છે ' એવી પ્રતીતિ જે જે વિષય માટે થાય છે, જ્યાં જ્યાં હું, હોઈ, મને અમુક મળે, માંડ અમુક થાય, એવી પ્રતીતિની આશા બંધાય છે, તે સર્વ

‘ અસ્તિ ’માંથી દિવને ઉડાવી લીધું, અને નાસ્તિ—કાંઈ નથી, કાંઈ માઈ નથી, એ આદિ ‘ નાસ્તિ ’માં ઠરાવ્યું, અને અસ્તિને મૂકી નાસ્તિમાં પડવાથી જે કલેષ થાય, દિલમાં દર્દ થાય, તેથી માત્ર રોઈનેજ સંતોષ માનવો ધાર્યો, પરંતુ એવા રાવામાંએ તેં અમને જપવા વારો આપ્યો નથી, એટલું તું દગાગ્યાજ છે. એવા રાવામાં દુનીયાનું વગોણું, દુનીયાના એવા મિથ્યા આરોપ, અનેક નિંદા દ્વેષ ધર્મ્યા આદિના પ્રલાપ, અમારે માટે તેં તૈયાર કર્યા છે. એવું રોવું શા માટે પડે છે ? અસ્તિથી નાસ્તિમાં જતાં શું દર્દ થાય છે ? એમ પ્રશ્ન કરવાનું કારણ નથી કેમકે અમે જે દર્દદિલ રોધએ છીએ તેનો મર્મ જુદોજ છે. અમારી આંખોજ અશ્રુધારરૂપ થઈ ગઈ છે, આંખોજ અંદરના પરિતાપથી ઓગળીને અશ્રુધારરૂપે વહે છે, કલેષ પીડા આદિથી વહે છે, એમ નથી, એ તો દિલમાં જે ઉડો દાગ છે, જે ઉડો તીવ્ર ધારૂપી ડાઘ પડેલો છે, તેને ધોવા માટે ચાલતી જલધારા છે. આવી જતની જે ધારા તેજ ખરા પ-શ્ચાત્તાપરૂપ છે, તેથી માણસનું અંતઃકરણ સુપરિશુદ્ધ થતાં તેને આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે, એ અશ્રુધારામાં ગળી જતી આંખો, દિલ-દાગ જેનો સાક્ષી પોતાનો આત્મા તે વિના અન્ય કાંઈ જોતી નથી પરમ પ્રેમમાં વિલીન છે, તે એજ આવાં અશ્રુની ખુદાઈ છે, મીઠાઈ છે છતાં આવી દિવ્ય મીઠાઈતેમાં પણ ક્રીસ્મતનો દગો વિદ્યમાન છે કે તેણે, કાણુ જાણે શા પ્રકારે, એ મિષ્ટ અશ્રુધારાને ખારી બનાવી મૂકી છે ! ત્યારે એવી રીતે પરિતાપ પામવા કરતાં ત્યાગ કરવો તેજ સારો છે, અસ્તિથી ઉઠીને ખરી રીતે નાસ્તિમાં જવું એ તેનુંજ નામ છે તો તે વિષે જોતાં પણ ત્યાં એ ક્રીસ્મતની દગાગ્યાજ ઉભી છે. આવા

પરિતાપના મારથી કાઈને મુંડાવ્યું, કાઈને ભગવાં કરાવ્યાં, અને ત્યાગ કરાવ્યો તો પણ ફલ શું આવ્યું? જે અસ્તિમાંથી તેમને કાઢ્યા તે કરતાં બમણી અસ્તિ તેમને વળગાડી, એક ધર મૂકાવ્યું ને સો ધર કરાવ્યાં, બેવડી ઉપાધિ, લોકેષણથી વળગાડી. તારો વિશ્વાસ કરાયજ કેમ ?

૧૨. અસ્તિમાં, નાસ્તિમાં સર્વત્ર કીસ્મતની દગાખાણની બલ પ્રસરી રહી છે એવો અનુભવ થાય તો તેનું કારણ એકજ હોવું જોઈએ કે અનુભવ પામનારને આત્મપ્રેરણાનું ઉચ્ચ તાન લાગેલું છે, તેથીજ તેને કીસ્મતમાં તૃપ્તિ આવતી નથી, ' ન જેથી દાગદિલ લાગે ન લાગે જીંદગી સૂતી ' એ વ્યાવહારિક ઉપભોગ ભોગવતાં આવડતો નથી, તેને હેવટ આત્માનુભવ થાય છેજ, પ્રારબ્ધનો જ્યાં અવકાશ નથી તે સર્વમયતાનો સ્વાદ જડે છેજ. એજ અદ્વૈત. પણ જાણવા છતાં, મોટે અદ્વૈત બોલવા છતાં, મનમાં તેનો પરિપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર છતાં, આવાં કાવ્યો, આવાં પુસ્તકો, બકવાનું, જે દ્વૈત તે પણ કોણ જાણે શા માટે કીસ્મત કરાવેછે. એવી સૂક્ષ્મ એ કીસ્મતની દગાખાણની બલ છે એનો વિશ્વાસ શો ?

૧૩-૧૪. આવી આવી દગાખાણ ક્યાં ક્યાં ફહીએ ! કીસ્મત તો એટલે સુધી દગાખાણમાંજ રમે છે કે ' હા ' ની ના કરે છે, ને ' ના '—ની ' હા ' કરે છે, અસ્તિની નાસ્તિ કરે છે, નાસ્તિની અસ્તિ કરે છે, હવું ન હવું કરે છે, ન હવું હવું કરે છે, એક વિશ્વાસ આપી અન્ય ઉપજાવે છે, એમ તેનું સ્વરૂપજ અચિંત્ય, પણ દગાખાણમય છે, ભલે કીસ્મત એમ કરે, એમ કરવાવાધી શું? એથી શું ધનાર છે? એવી જે જે દગાખાણ કીસ્મત મારો સાથે રમ્યું છે તેમાં સર્વત્ર મને તેની દગાખાણ કરતાં મારો

જે માલીક છે, મારો જે ગુરુ છે, મારો જે તારનાર છે, તેવડ સર્વમય આત્માનાજ લંબુકારા કાને પડ્યાં ગયા છે. જે જે સુખ સંપત્તિ પ્રેમ ભોગ ઇત્યાદિમાં મને તૃપ્તિ થઈ નથી, નિવેદ આપ્યો છે, કે વિશ્વાસમાં વિશ્વાસઘાત, આશામાં નિરાશા, કારણુ સતે કાર્યાલાવ એ આદિ અનુલવાયું છે, ત્યાં બધે મને સર્વ સુખ, સર્વ સંપત્તિ, સર્વ પ્રેમ, સર્વ વિશ્વાસ, સર્વ વ્યવહાર, સર્વ સ્થૂલ, તેની પાર, છતાં તે સર્વમય અને તે સર્વરૂપ, એવા આત્મારૂપી માલીકનાજ અનુલવો અધિક દૃઢ થતા ગયા છે; પ્રારબ્ધનો તેને સ્પર્શ નથી, તેજ પરમતત્ત્વ છે, તેનાથીજ સર્વપ્રકારે સમાધાન અને આનંદ છે, એમ અનુલવ થયો છે. આમ છે માટેજ કીસ્મતની દગાબાજીથી શું? એમ કહેવાનો સમય આવ્યો છે. આ પ્રકારે, આવી દૃષ્ટિથી, આ આખી દગાબાજીમાં રમાડાતો છતાં પણ હું રમ્યોછું. એટલે કીસ્મતનો પામર ગુલામ ન થતાં હું ઉક્તો તેનો મહોટો ઉપકાર માનનાર થયો છું, કે તેણે આવા અનુલવો કરાવી આત્મપ્રેરણાના બલને ઉદ્દીપિત કરી, યોગ્ય સ્થાને મને લાવી મૂક્યો, એથીજ આ દગાબાજીમાં તે રમાડયા છતાં હું બહુ ખુશી છું. કેમકે રમતે રમતે મને છેવટ મારો માલીક મળી ગયો, મને આત્માલાલ થયો. તેં તો હરરાજી કરવા માંડી હતી; કાષ્ઠ લો, એમ મને વેચવા કાઢ્યો હતો; પણ જે મારો ખરો માલીક હતો તેજ મને એ હરરાજીમાંથી મળી ગયો છે, હવે હે કીસ્મત! તું તારે કાવે તે કરી લે, ગમે તે અનુલ કરાવ; પણ તેથી મને કશું થનાર નથી, એટલી એ મારા માલીકની મને હુંક છે. તું જે વ્યર્થ છે તે વ્યર્થજ છે.

આ પ્રકારે જ્વનિકાનો ઉદ્ભેદ થઈ જાયછે; આત્મપ્રેરણાથી

અભેદાર્ણવનું જ્ઞાન થાય છે, પ્રારબ્ધયોગે પ્રાપ્ત થતા વ્યવહારનો આ-
ત્મદષ્ટિથી અનુભવ કરતાં મુમુક્ષુ અભેદાર્ણવને તટ આવે છે. સ્વરૂપ-
લક્ષ, તત્ત્વમસિ એટલા વચનમાત્ર ઉપર ધૃતિનો દૃઢ આરોહ, એટ-
લોજ એ તટ ઉપર ઉભે ઉભે, અભેદાર્ણવ ન જણાવા દેનાર જ્ઞ-
નિકાને ફેડી નાખવા રૂપ આયાસ કરવાનો છે, તે થતાંજ અભે-
દાર્ણવમાં તણાવાય છે, અભેદોર્મિમાં રમતે રમતે અનેક ઊર્મિવિલાસ
અનુભવાય છે.

Who ever.

Strives forward with unswerving will,
Him can we aye deliver;
And if with him celestial love,
Hath taken part,—to meet him,
Come down the angels from above;
With cordial hail they greet him.*

FAUST

ઊર્મિપ્રલાપ.

૧

સર્વત્ર એકાકાર, એકરસ, અનંત, અનાદિ, એવું બ્રહ્મજ
સત્ય છે; નાના નામરૂપનું અવિકૃત એક તત્ત્વ છે; જે જે કંઈ છે*

* અસ્ખલિત નિશ્ચયથી જે આગળ ને આગળ વધતો ચાલે
છે તેને અમે અવસ્ય મુક્તિ આપીએ છીએ. પણ વળી એનામાં
દિવ્ય પ્રેમનું બલ હોય તો તો એને બેટવાને માટે દેવતાઓ પણુ સ્વ-
ર્ગમાંથી હેડા ઉતરેછે; હૃદયરસના તાનમાં તે તેનો સત્કાર કરે છે.

એ પ્રત્યયનો વિષય છે તે અક્ષર છે, અક્ષરનાજ વિવર્ત છે. ત્યારે એવો અનુભવ એજ આનંદ; જે જે દુઃખ ક્લેષાદિ વિરંધના સમ-
ભવ્ય છે તે તે એ સર્વમયતા ન જાણવાથી, ભેદશુદ્ધિથીજ સમજાય
છે. ‘ પ્રેમજીવન ’ માં “ દગ રસભર મેરે દિલ જામ્ રેલી ” એ
અનિમ ઉદ્ગારથી દ્રષ્ટાનું દ્રશ્ય થયું છે; જે દ્રષ્ટાની દષ્ટિજ આત્મ
અક્ષાંડ, તે તે ભાવ, તે તે વિહાર, સર્વ છે, તેનું જ્ઞાન થયું છે;
દુવે તેનો અનુભવ જે અભેદ તે પામવો છે; ચત્ર ચત્ર મનોવાતિ તત્ર
સમાધયઃ જ્યાં જ્યાં મન જાય અર્થાત્ મનની વૃત્તિ જે જે ઉદ્દેશ-
થી હો, દ્રષ્ટાની દષ્ટિ જે જે વિદ્યેયે થયે, તે સર્વ સમાધિરૂપજ
થાય, સર્વત્ર દ્રષ્ટા પોત પોતાનેજ ભાળે, એ અનુભવની આકાંક્ષા છે.
અધિજ્ઞાનનો અપરોક્ષ અનુભવ થતાં આત્મ સદને થયો, અને પ્રપં-
ચમાત્ર સ્વતઃ અસ્ત પામયો. અસ્ત પામયો એટલે નાશ પામયો,
એમ નરિ, એ અક્ષ એવા નામનિર્દેશથી એ વિવિધ ભેદભક્ષ અ-
ત્યંત અભિન્ન છે, એમ આક્ષાદનુભવ ઉદય થયો, વેદાન્તજ્ઞાનનો
મહિમા એ છે કે તત્ત્વ સ્વમ્ અગ્નિ-નું (જ્વાલિપદવાચ્ય જે હૃદંતા)
તે (સર્વમયતાદિપદવાચ્ય તત્તા-અક્ષ) છે, એવો મહાવાક્યજન્ય
અભેદ યોગ તે યોગ ઉપર વૃત્તિ આરૂઢ થઈ કે એ આક્ષારહાર થયોજ;
અને પ્રેમજીવનમાં “ મણિમય મોદ મચાવી રલી ” એ જેવી પં-
ક્તિથી એવી જઈ વ્રજ—વૃત્તિનો ભાવ પળુ ક્યો દુતો, છતાં જેમ
ચક્ર ઉપર ચક્રીને દિનર્થા પડી પળુ કાંઈક કાલ પ્રમળ મટનું નથી,
તેમ તત્ત્વજ્ઞાન-અનુભવ-અખંડયોગારોહ-થયા છતાં કાંઈક દ્વિતત્ત્વ
રહે છે, એમ માનીનેજ આ ઉપદ્રમ ચાલે છે.

૧. એ રીતે ન દોષ તો નો આ લેખનો અવકાશજ શ્યાં?
હે મન! આ પ્રકારના મિથ્યા દ્વિતત્ત્વમના અધિજ્ઞાન ! કદીરી

કર અખ્તીઆર; ફકીરી-વૈરાગ્ય-અખ્તીઆર કર, સાધ, અખ્તીઆર કરવું એટલે તે સાધવું, તેનો પૂર્ણ અમલ ખેસારવો; ફકીરી સાધવી વૈરાગ્યનો અધિકાર સંપૂર્ણ રીતે પોતા ઉપર સ્થાપવો, એમાં એમ આકૃત પણ છે કે મનોજ્ય સાધવાથી સર્વજ્ય સધાય છે, માટે વૈરાગ્ય રાખ, જ્ઞાન થયે સતે એવો વિરાગ કેમ નથી થતો ? વિત્ત-પણા, પુત્રપણા, દારૂપણા, લોકપણા, શાસ્ત્રપણા, ઈત્યાદિ એપણા છૂટતી નથી, તેમાં પણ વિત્ત, પુત્ર, દારૂ, એ તો બહુ જ્ઞાનપરિશીલનથી નિવૃત્ત થાય, પણ લોકપણા, શાસ્ત્રપણા મહાબલવતી છે; ત્યાગીને પણ ત્યાગતી નથી, એજ ખરો વિરાગ આવવા દેતી નથી માટે હે મન ! લોક એ વાતજ લુટી જ;—હું ડાહ્યો, હું જ્ઞાની, હું પંડિત, એ કીર્તિની લાલસા ત્યજ, અને “લેક શું કહેશે” એવો જે પામરોને સુલલ લય તે ત્યજ, કેવલ નિર્ભય થા. જ્ઞાનચંદ્રાણો વિદ્વાન્નવિમેતિકુતશ્ચન બ્રહ્માનન્દને જાણનાર કહીંથી પણ લય પામતો નથી, માટે કહેછે કે, ‘જન મૂરખ, મસ્ત, ગંવાર’ પંડિત, જ્ઞાની, આદિનું ડાળ ત્યજ મૂર્ખ થા; ડાહ્યો, વિવેકી, ઘટાકાશ મહાકાશરૂપ શાસ્ત્રપરિભાષાનાં વચનોમાં શુંચવાયલો મટી—મસ્ત, ગાંડો થા; અને વિચારવાનું, બુદ્ધિવાનું, મટી ગંવાર, જડ, થા. વાસ્તવિક કલ્પના એમ છે કે જેમ પાંડિત્ય આદિ લોકપ્રીતિના વિષય ત્યજ તેમ મૂર્ખત્વાદિ લોકલાજના વિષય ત્યજ; પરંતુ પંડિત મટી મૂર્ખ થા એમ કહેવામાં તત્ત્વ એ છે કે લોકાભિરુચિનું વ્યસન લાગ્યું છે તે મૂકવા માટે લોકતિરસ્કારનો અનુભવ કરતો ચાલ; રાજ્યોગાખ્યાસનો એજ ક્રમ છે કે ડાઈ પણ લાવનાનો તદ્વિરોધિની લાવનાના પરિશીલનથી નાશ સાધી શાન્તિ અનુભવવી. લોકાભિરુચિની પ્રીતિની લાવનાનો પરાજ્ય લોકતિરસ્કારની

ભાવનાના અનુભવથી થતાં ઉભયે નિવૃત્ત થઇ, પરમાનંદ સાક્ષાત્કાર થશે; માટે વાસ્તવિક વાત એજ છે કે લોકાભિરુચિ તેમ લોકનિંદા ઉભયની ઉપેક્ષા કર. એજ તત્ત્વ છેવટ ગૃંવાર શબ્દ મૂકી ખતાવ્યું છે, કેવલ જડ થઈ જા, શ્રી ગૌડપાદાચાર્યે કહ્યું છે તેમ જંઢવલ્લો-કમાચેરત્ત જડની પેઠે લોકનિર્વાહ કરવો; જડને જેમ રાગદ્વેષ, પ્રીતિ અપ્રીતિ, કથું નથી, તેમ એકરસતા ગૃહી, દઢ વૈરાગ્ય આંધ, મૂર્ખ થા, પાંડિત્યાદિ લોકોક્તિનો રાગ ત્યજ મૂર્ખ થા, એમાં લોકોક્તિનું ભય પ્રાપ્ત થશે—નિંદા થશે—માટે તેની પાંચ અવગણના કરી મસ્ત થા, સ્તુતિનિંદા ઉભયની ઉપેક્ષા કર, છતાં પાંચ “ મસ્ત છું ” એવી વૃત્તિ એ વિક્ષેપ છે, એટલે તે પાંચ ત્યજ ગૃંવાર—જડ—વૃત્તિરહિત, અપરોક્ષાનુભૂતિ અનુસાર વૃત્તિવિસ્મરણવાળો થઈ જા. એજ શુદ્ધ વિરાગ; એજ બ્રહ્મસાક્ષાત્કારનું ઉત્તમ દ્વાર.

૨. વિરાગનો રાજયોગાનુસાર એજ અર્થ છે કે રાગ એટલે જે એપણા તેનો ત્યાગ, નાશ. અમુકત્વવિશિષ્ટ, ભેદમય, જે રાગ, તે ત્યજ સર્વમયતા પામવી, નિષ્કામ થઈ પ્રાપ્તાપ્રાપ્તમાં નિર્વાહ કરવો. એ વિરાગનું ગૂઢ સ્વરૂપ છે. એવા વિરાગનું જીવન પ્રેમ છે. રાખ શરીરે ચોળી, અથવા દંડકમંડલુ ધારણ કરી, જે એપણા અને ભેદમયતાવાળાં મન, વિરાગી કહેવરાવવા ઈચ્છે તે મિથ્યા છે. માટેજ ખરી લભૂત તો ઇશ્ક—પ્રેમરૂપી ચોળવાની છે. ભેદ ભુલી, સર્વત્ર એકરસ અભેદ માનવો એ પ્રેમરૂપ લભૂત ચોળ ચોળ નહિ ‘ઉડાવ’, એવા પ્રેમરૂપી લભૂત ચોપાસા ઉરાડ કે ભેદમાત્ર, જ્ઞાતિ, કુળ, અધિકાર, પદવી, સમૃદ્ધિ, દેશ, કાલ, આદિ સર્વના ભેદ-દેશકાલ વસ્તુ એ ત્રણે પરિચ્છેદ—એવી પ્રેમરૂપ પવિત્ર વિભૂતિનાં સ્પર્શે અસત

અર્થ રહે, ને સર્વત્ર એકાકાર એકરસ અભેદ અનુભવાય, જ્યાં સુધી વેદાંતની શુષ્ક વાર્તામાત્રજ કરવાની છે ત્યાં સુધી આ અભેદ અતિ-વિદૂર છે, પ્રેમસહિત જ્ઞાનનો અનુભવ થતાં વેદાંતોક્ત અલ્પસાક્ષાત્કાર હસ્તાલમકવત છે. વેદાન્તને શુદ્ધિનું કામ થોડું છે, હૃદયનું કામ વધારે છે. રસ, પ્રેમ, આર્દ્રતા એજ તેનું જીવન છે, પણ તે વિશું-ખલ ન થઈ જાય એટલેજ તેમાં શુદ્ધિના અધિષ્ઠાતૃત્વનો અવકાશ છે. ત્યારે એવા દર્શકની ભભૂત ઉઝાવીને પછી શું કરવું ? પછી કાની દરકાર કરવી ? વિવેક અને વિરાગ સિદ્ધ થયા પછી દરકાર માત્ર એક પ્રેમની, અભેદ પ્રેમની, અન્યની હોયજ નહિ. અભેદ એજ જાનિ—પ્રિય—માશુક—તેનો કૂચ્છ એટલે ફળીયું, રહેવાનું ઠેકાણું, તેની દરકાર કર, અર્થાત્ અભેદ દૃષ્ટિ કરવા ઉપર લક્ષ રાખ એ દૃષ્ટિનાં ફફારી, વિરાગ, અને ધિક્કલભૂત એજ ખરાં સાધન છે. હું અને માઈ એ યજી જે સંક્રામ્યવૃત્તિ દઢ બંધાઈ ગઈ છે તે, તેની વિરોધિની જે આવા ઉચ્ચ પ્રેમભાવની ભાવના તેના વિના, ધરજીવનમાં સ્વજીવન અનુભવ્યા વિના, કદાપિ ટળનાર નથી; અને શુદ્ધ અકાર્પણ્ય પ્રાપ્ત થનાર નથી. એટલા માટે આવી પ્રેમભાવનાથી આરંભ કલો.

૩. એવા અભેદપ્રેમમાં તો આચાર વિચાર, લોક સ્થિતિ, અધિકાર કુલ, જાતિ પંક્તિ, કશાનો વિચાર રહેશે નહિ. નજ રહેવો જોઈએ, માટેજ “ જન મૂરખ મસ્ત ગંવાર ” એ ચરણમાં કહેલી સોડેંપણા, જે મહાવિક્ષેપ ઉપજાવનારી છે, તેનું પુનઃ નિષેધ પુરઃ સર વ્યાખ્યાન કરે છે. લાજ—મને સાઈં દેખાશે, ખોટું કહેવાશે, એવી જે લાજ; યદ્યપિશુદ્ધં લોકવિરુદ્ધં નાચરણીયં નાકરણીયમ્ એવી

વ્યવહારકુશલ લોકની ઉક્તિ; તે શામાંથી ઉદ્ભવે છે ? સમાજ—
 લોક—એવું માનવામાંથી તે ઉદ્ભવે છે, મિથ્યા પ્રપંચને આત્માનો
 નિયામક ઠરાવવામાંથી એ ઉદ્ભવે છે; સર્વદા એકરસ પરિશુદ્ધ અને
 પરમ સ્વાતંત્ર્યમય આત્મા તેનો નિયામક આવેા પરત્ર અને
 અનાત્મરૂપ પ્રપંચ ! કેવી વિલક્ષણતા ! પણ તેનુંજ નામ ‘લાજ’
 કહેવાય છે. જે જ્ઞાની છે, સાધક છે, તેને તો એવી લાજ અને
 એવા સમાજ તેથી કશું કામનથી. એમાંથી તે છૂટેલો હોવાજ
 જોઈએ; અથવા હું અપકવકપાય હોય તો ઉપાય એ છે કે ‘હું’
 એવો જે ‘આપ વિચાર’—પોતાપણનો વિચાર તે ભુલી જવો,
 પ્રવૃત્તિ અને તેમાં શુભાશુભસંકલના કરાવી રાગદ્વેષ પેદા કરનાર
 “અહંભાવ”જ છે, એ અનુભવીને સુપ્રસિદ્ધ છે; એટલે તે કાઠી
 નાખ, હું કાંઈક છું, હું ડાહ્યો છું, હું જ્ઞાની છું, હું લોકપ્રિય છું,
 હું પ્રતિષ્ઠિત છું, હું ખોટો છું, હું લાજ પામું છું, ઇત્યાદિ જે જે
 વૃત્તિ ઉપર અહંભાવ આરૂઢ થાય તે તે વૃત્તિ ઉપરથી તેને ઉથલાવી
 પાડ, અને વૃત્તિ માત્રનો વિષય, એકરસ અભેદની લહરરૂપે વૃત્તિ-
 માત્રને અનુભવી, પરમ અભેદમાંજ કરતો રહે, એટલે “લાજ,
 સમાજ” સર્વ અસ્ત થશે, અને “દૂય્ય જ્ઞાનાં” લંછી જતાં
 બાધ નહિ રહે.

૪. કેવલ “આપવિચાર” ભુલવાથી પણ સરતું નથી. આ-
 પવિચાર ભુલી જવો એ તો જડવત્ સ્થિતિ થઈ, માટે ઉમેરે છે
 કે આપવિચાર-અહંત્વ-ભુલી જ એટલે વાસ્તવિક રીતે જડ થઈ
 જ એમ નથી, પણ અહંપ્રત્યયનો જે અતિઅદ્યપ્રદેશ છે તેને
 વિસ્તારી તે સમગ્ર બ્રહ્માંડને અહંપ્રત્યયનો વિષય કરી લે. આનં-

દનું તત્ત્વજ્ઞ એ છે. મનનો ઉલ્લાસ તે આનંદ એમ સર્વથા અનુભવ છે. એ ઉલ્લાસ, મનોવિકાસ, મનનું વિસ્તાર પામવું, તેમાંથી ઉદ્ભવે છે, કેવલ સંક્રાંત્યમય વૃત્તિ અને અત્યંત અસંકુચિત ઉદારભાવ એ બે વચ્ચેનું અંતર વ્યવહારમાં પણ પ્રસિદ્ધ છે. જેનું જગત્ નાનું, પોતાના ઘર જેવડું, પોતાનાં પુત્ર કલત્ર જેવડું, પોતાના ગામ જેવડું, કે પોતાના દેશ જેવડું, હોય છે તેનો આનંદ પણ સેવડોજ હોય છે; જેમ પોતે માનેલું જગત્ નાનું તેમ વિદ્યેપનાં કારણ ધણાં, અને આનંદનો પ્રતિબંધ વારંવાર; જેમ માનેલું જગત્ મહોદ્દુ તેમ વિદ્યેપ ન્યૂન અને આનંદને પ્રતિબંધ પણ ન્યૂન ત્યારે આપવિચાર ભુલી, એટલે જે સંકુચિત વ્યવહારબિંદુને, હું પણાને, આખું જગત્ માની રહ્યો છે તે મૂકી ને બ્રહ્માંડમાત્ર-સમ-દ્વિરૂપ અહ-ને જગત્ અનુભવ; એટલે “આપ ભુલી ભર આપ ચક્રી સહુ,” એ અનુભવ કર, ‘હુ’ માત્રજ જે અત્યારે “સર્વ” છે તેને સ્થાને “સર્વ” માત્રજ “હુ” છે એમ કર, તો “સનમ-દીદાર” અભેદ પ્રેમમય માણુકનાં દર્શન નિરંતર ભોગવાશે. જેની દૃષ્ટિ અભેદમયી થઈ સર્વત્ર “હુ” ને “હુ” અનુભવાયું, તેને વિષયો પભોગમાત્ર પ્રત્યક્ષજ છે; પરકૃત એવા પણ જે જે ઉપભોગ થાય છે તે સર્વરૂપે પોતેજ અનુભવે છે, ઉપભોગનું તત્ત્વ માનસિકભાવનાના પરિતોષ ઉપરાંત કાંઈ નથી. તો જે સર્વમય છે, તેને “સનમ”, અસ્થિમાંસત્ત્વચારૂપ પૂતળી પણ, ભાવમાત્ર ચતાં પ્રત્યક્ષજ છે. એવા રાનીને તૃણાના વિદ્યેપનો સંભવજ નથી. વિરાગ પામી ‘ધક્ક-ભભૂત’ ઉડાવવાથી ‘કૂચ્યુ જનાંની દરકાર’ હતી, પણ હવે તો ‘દીદાર ભોગવતા’નુંજ થયું. જ્યારે બ્રહ્માંડ પર્યંત અહંભાવ બ્યાપ્યો, અહં રહ્યુંજ

નહિ. ત્યારે અભેદસાક્ષાત્કાર સ્પષ્ટજ છે; તેનો વિવિધ પ્રકારે આનંદ કયો જા. જે આટલી નાની સરખી વાત થાય, તો પછી કહી જવું નથી કે આવવું નથી, શોધવું નથી કે શીખવું નથી, કેવલ સન-મનાંજ દીદાર ભોગવ્યાં જવાનાં છે. ક્ષણે ક્ષણે ચત્રવતામુષતિ તદેવ રૂપં રમણીયતાયાઃ રમણીયતા, આનંદ તે એજ કે જે ક્ષણે ક્ષણે નવીન થાય, માટેજ “ ભોગવ ” એમ કહી, પછી આનંદની સીમા નથી એમ સૂચવ્યું છે.

૫ “ આપવિચાર ” બુદ્ધિએ એટલે ખરી રીતે કહીએ તો આ સંસાર અને તેના વ્યવહારથી મરી ગયા બરાબર છે જાગ્રદવસ્થાનો આભિમાની જે અહંકાર તેજ વ્યવહારનો નિર્વાહક છે, તે તેજ, ‘આપ’ ત્યારે ગયો, ત્યારે સુષુપ્તિ જેવી દશા થઈ રહી-મરણજ થયું. આમાં કશી આપત્તિ નથી. ચા નિશા સર્વભૂતાનાં તત્ત્વાં જાગર્તિ સંયક્ષાં પ્રાણિમાત્ર જેને મરણ માનેછે, તેજ જ્ઞાનીનું જીવન છે. આ પ્રકારનું જે મરણ તેજ ખરું જીવન છે-‘ એમ મરી જીવ્યું તેજ જીવ્યું છે.’ એમ મરવામાંજ જીવવારૂપી જેનું જીવન નથી તેવાં તો અનેક છે, અનન્ત છે. જંતૂનાં નરજન્મ દુર્લભમતઃ પુસ્ત્રં તતો વિપ્રતા ધત્યાદિ વિવેકયુગમશ્ણિગત વાક્યમાં જે ક્રાંતિને ઉત્તમોત્તમ કહી છે તે નર-જન્મ પામ્યા છતાં, આવા મરણને અનુભવી જે જીવતાં નથી તે ખર, કેવલ સુદ્ધિહીન મૂઢ, અથવા વાનર અર્થહીન ચેષ્ટામાત્ર કરનાર, મનુષ્યરૂપી યંત્ર જેવાંજ છે; ખરેખરાં મનુષ્ય નથી; ખરાં મનુષ્ય ‘એમ મરી જીવ્યું તેજ જીવ્યું છે’ એનો અનુભવ કરનારાં છે, તેજ છે. રાજયોગની પદ્ધતિજ એ છે કે જ્ઞાનીએ ધીમે ધીમે અહંસાવનો સાગ અથવા વિસ્તાર કરતે કરતે મરતા જાય છે

કરી સ્વરૂપનું અત્યંત આવરણ કરવાની આવરણશક્તિ, અને બીજી સ્વરૂપ ઉપર આવ્યા છતાં પણ ત્યાંથી વિદૂર તાણી જઈ અન્યત્ર દોરનારી વિશેષશક્તિ. અત્ર જે કપાયવાસના કહેવાની છે તે વાસનાની આવરણ-શક્તિ છે એમ જાણવું. એને રાજયોગમાં “કપાય” કહે છે; અને લય, વિશેષ, કપાય, રસાસ્વાદ, એ ચાર સમાધિનાં વિધન છે, તેમાંના કપાયનો આ પદમાં વિવેક છે. સકપાયં વિજાનીયાત્ સમપ્રાપ્તં ન ચાલયેત્ એવું રાજયોગાનુલવનું વચન છે. ચિત્તવૃત્તિ એકાગ્ર કરવામાં શન્યતારૂપ નિદ્રાદિલય થાય તો પ્રબોધ પામતા જવું, અને એમ પ્ર-શુદ્ધચિત્ત વિશેષ પામે—વિષયાસક્તિથી ઠરે નહિ, તો ધીમે ધીમે શાન્ત પાડવું, ને શાન્ત પડ્યા છતાં ગૂઢવાસના-કપાય-થી ચંચલ રહે તો વાસનામાત્રનું મિથ્યાત્વ વિચારી, જ્ઞાનપરાયણ થઈ, ચિત્તને સમતા ઉપર લાવવું, આવો નિયમ છે, એટલે કપાય ટાળવા માટે ગૂઢ વાસનાના મૂલરૂપ રાગનું, જ્ઞાનદષ્ટિથી અત્યંત મિથ્યાત્વ કહે છે.

૧, દર્દદિલ એટલે દિલ જે હૃદય તેમાં રહેલું, તેનું, દર્દ, દુઃખ—ગૂઢરાગરૂપી વાસના. અય દર્દદિલ ! અરે ઓ ગૂઢવાસના તું ખતમ થઈ જા, જતી રહે; કારણ કે અહીંઆં, આ જગતમાં તારું કાંઈ નથી, જેને તું ‘મારું’ એમ કહી, મમત્વના અધિષ્ઠાનરૂપ માને એવું આ સંસારમાં કશું નથી. બધું અત્યંત મિથ્યા છે. ત્રિકાલમાં છેજ નહિ, તો તું એક નિરાધિષ્ઠાન ભ્રમરૂપજ છે, હવે તારી મેજે જતી રહે, શમી જા, આત્મા વિના અન્ય વિષયો મિથ્યા છે, એટલે તું શમી જા, અર્થાત્ આત્મામાંજ વિલીન થા. “તારું કાંઈ નથી” તેનું કારણ કહે છે કે આ સંસારમાં કોઈ ખરો દિલ-ખર—પ્રેમી-નથી; જે હોત તો કોઈ પણ પ્રકારની હિકમત-યુક્તિ

ઔપધ-કરીને તને તૃપ્ત કરત; તને શાન્ત કરી તારામાંથી “તુંપણ” ઉઠાવી દેત, અને સર્વત્ર એકાકાર “હુંપણ”જ, આત્મભાવ, અભેદ, અનુભવાવત. જ્યાં સત્યતાજ નથી ત્યાં તારી અનેક અનેક કલ્પનાઓ તૃપ્ત શી રીતે થવાની છે? ને નથી થવાની ત્યારે કેવલ નિરાશા અને નિષ્ફલતાનો કલેષ પામી તારે રડીનેજ રહેવાનું છે. એ કરતાં તું જાતેજ નિર્મૂલ થઈ જા, તું જતી રહે, તો બધું આનંદમય થશે. વાસનાના એ પ્રકાર છે, શુદ્ધ અને મલિન. મલિન વાસના તો અધિકારી થશે ત્યારથી માણસ મૂકેછેજ, પણ શુદ્ધવાસના અધિકારની વૃદ્ધિને અર્થ અત્યંત ઉપયોગી છે, તેનો પણ હવે ત્યાગ થવો જોઈએ એમ તત્ત્વ છે. આ તત્ત્વાનુસાર સર્વમયતા અનુભવાવે એવા પ્રેમી—શુરુ—આ સંસારમાં ક્યાંથી મળે? મળે, ધણાએ તેવું નામ ધારણ કરે છે, પણ “ખરો” દિલખર તે નહિ; સ્પર્ધેક્ષ્યન્તિ તેજ્ઞાનં જ્ઞાનિ-નસ્તત્ત્વદર્શિનઃ તેવા તત્ત્વદર્શી નહિ. તું જે પ્રેમ શોધે છે તેનું સ્થાન સંસારમાં નથીજ, ખરો પ્રેમી મળવો અશક્ય છે. અર્થાત્ તું પોતેજ તારા રૂપને જાણ, તુંજ તારી શુરુ થા, અને પોતે પોતામાં શમીજ આત્મૈવ હ્યાત્મનો વંધુરાત્મૈવ રિપુરાત્મનઃ ॥

૨. ખરો ‘દિલખર’ ન મળવાનું કારણ કહે છે. જે પ્રેમમ-ચતાજ અભેદરૂપે સર્વમયતા છે તેવા ઇશકના રસ્તા બડા બારીક છે, ધણા સૂક્ષ્મ છે, એ રસ્તે જવું વિકટ છે, એ રસ્તે ટકવું મહા વિપત છે, ને એની પાર પડવું એક આશ્ચર્ય છે. તેમાં પણ “અહીંઆ” આ દુનીયામાં, આ મિથ્યા પ્રપંચમાં, તો, એ માર્ગ અધિકાધિક વિકટ છે; એટલે તે માર્ગ ઉપર ચઢીને ટાઈ પણ કેટાણે તે તારા દિલની ખરી કદર થયેલી કદાપિ પણ દીડી છે?—નથીજ

દીઠી. વાસનાને કહેએ કે તેં સ્વાર્થની સાધનાને અર્થે કે કદાપિ કેવલ નિઃસ્વાર્થ પ્રેમનેજ અર્થે અત્ર તત્ર અનેક પ્રયત્ન કર્યા હશે, અનેક રીતે કષ્ટ સહન કર્યા હશે, ઉપકાર, હૃદયાર્પણ, ગાંડાધ, અનેક અનેક અનુભવી હશે,—પણ તે બધાનો બદલો ‘બેકદરી’ કેવલ શકતા વિના બીજી રીતે કહીં પણ વળેલો જોયો છે ? એમ છે ત્યારે રાગ શા માટે રહે છે ? શાના ઉપર રહે છે ? કેવલ આત્મા—અબેદ—માંજ રાગકર, તેજ સર્વ છે, તેનાથી દૂર દૂર રહી તેના સ્વરૂપને આવા આવા આસપાસના મલથી મલિન કરી, ઢાંકી નાખ નહિ.

૩. વાસનાને વાસ્તવિક રીતે પરિતોષ મળે એવું સાંસારિક વિષયોમાં, બાહ્ય વિષયમાત્રમાં, કોઇ સ્થાન નથી. પરિતૃપ્તિથી પાછળે અસંતોષ, પુનઃ તૃષ્ણા, પુનઃ પ્રવૃત્તિ એમ ચક્ર ચાલ્યાં જાય છે, અને અધિષ્ઠાનરૂપ આત્માથી વિદૂર વિદૂર જવાય છે. પરિતૃપ્તિથી માત્ર મનનો કોઇક વેગ શાન્ત થાય છે. ક્ષણ વાર શાન્તિ મળે છે. પણ તે શાન્તિમાંથીજ પુનઃ વાસના ઉદ્ભવે છે, ને વળી આવરણની ધનતા ઉપચિત થાય છે, એમ અંતરમાં રહેલો એ વિષયવાસનાનો જે અતિગૂઢ રાગ છે તે આત્મદર્શનથી તૃપ્ત થવા દેતોજ નથી. ત્યારે શું કરવું ઉચિત છે ? એ વાસનાને વિષયોમાં પ્રસરવા ન દેતાં, વિષયોના સંપર્કથી પ્રાપ્ત થતી તૃપ્તિમાત્રનો નિર્વાહ કેવલ કીસ્મતથી—આરબ્ધથી જે કાંઈ પ્રાપ્ત થાય તેટલામાં કરી લેવો; પ્રાપ્ત પ્રાપ્તમનુષ્વેદદયેનાપરાજિતઃ હૃદયથી પરાજય પામ્યા વિના જે પ્રાપ્ત થાય તેને અનુભવવું; દુઃખ, પરાજય, નિષ્ફલતા ઇત્યાદિકમાં કલેષ ન પામવો, કે સુખ, વિજય, સફલતા ઇત્યાદિમાં રાગ ધરી અભિમાનમાં ન પડવું. અહં—હુંપણુની કર્તૃબુદ્ધિ ને, ઇદં—આ(બાહ્ય વિષય) એ વૃત્તિ સાથે ન જોડવી, કેવલ ફલાભિ સંધિ-

રહિત પ્રવૃત્તિમાત્ર જે પ્રારબ્ધથી પ્રાપ્ત થાય તેને અનુભવી, વાસનાએ પોતાના સ્થાનરૂપ અંતરાત્મામાં ઠરવું. એમ ઠરવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે તારો, હે વાસના ! તારો કાર આ જગતમાં નથી; તારી તૃપ્તિ જગતના પદાર્થોથી થવાની નથી; જગતમાં નથી; તારી તૃપ્તિ તો જ્યાં તું અને તારાથી લિન્ન એવું જે કાંઈ તને લાગે છે ને જેથી તેને લેવા, પામવા, ભોગવવા તારૂં ઉત્થાન થાય છે, ને જે એક થઈ જઈ તમારા ઉભયમાં જે અખંડ એકરસતા છે તેને એકત્ર કરી, પરમાભેદ અનુભવશે, ત્યારેજ થવાની છે, ને તે સ્થાન આત્મા વિના અન્ય નથી; માટે પ્રાપ્તાપ્રાપ્તને સંબંધે પ્રારબ્ધ ઉપર વિશ્વાસ રાખી, તું તો છે તેમની તેમ બેસી રહે; આવો જે અભેદ તે સાધવા પ્રયત્ન કર. એ પ્રયત્ન શી રીતે કરવો ? જો એ પ્રયત્નની ઇચ્છા હોય, જો એજ વાત તું “ચાહે” ઇચ્છતી હોય, તો જગત્ પ્રપંચરૂપી જે કેવલ મિથ્યા વિલાસ છે, જુદાઈનોજ સમુદ્ર છે, તેમાંથી પણ તારા જિગરને, અંતઃકરણને, ધોઈને સાફ કરી લે. જુદાઈમાં ધોવાથી જિગર કેમ સાફ થશે એમ ન ધારવું કેમકે અંતઃકરણનો જે વાસનાસમૂહ છે તે પણ એ પ્રપંચરૂપજ છે, એટલે પ્રપંચે પ્રપંચનો સમાનસ્વભાવથી મેળ થતાં, વાસનામાં શુદ્ધતામાત્રજ અવશિષ્ટ રહેશે. આકૃત એમ છે કે જગતના જે જે ઉપભોગ, જે જે અનુભવ, તે સર્વને એવે પ્રકારે કરવામાં આવે કે પ્રત્યેકમાં જે નિર્વેદનું ખીજ છે તે સમજાઈ જાય, અને તેમાં જે ચિન્મયત્વ છે તે સાક્ષાત્ અનુભવાય, તો વાસના એની મેળે વિરમતી ચાલે, ને અધિષ્ઠાનને પ્રાપ્ત કરી અનુભવવા માંડે. જગતની સ્થિતિ એજ રીતે સફલ છે, ને એટલાજ હેતુને અર્થે મનુષ્યને જન્મ જન્મમાંતર તથા એક એક જન્મમાં અનેક અનુભવની

અપેક્ષા છે. જે જે ભેદભાવમાં આનંદ આવે છે તેને સંપૂર્ણ અનુભવ કરતે કરતે, તે, તે અનુભવમાંથીજ નિવેદ ઉપજે છે. એ નિવેદનું કારણ તે અનુભવોનો અતિપરિચય એ નથી પણ વાસનાની અંદર પણ જે નિગૂઢ ઉચ્ચતા, ઐશ્વર્ય, આત્મમયતા, તન્મયતા છે, તે ભેદમાં તૃપ્તિ માનતી નથી, કેમકે તેનો સ્વભાવ અભેદ છે, એ ખરું કારણ છે. ત્યારે ભેદમાત્રનો અનુભવ આવી દૃષ્ટિથી થતાં ભેદ મૂકાતે મૂકાતે અભેદ ઉપર જવાય, એજ જગતમાં ભ્રમણ થયાનું સાર્થક છે, એમજ વાસના વિરમે છે, ને એમજ “જુહાપમાં જિગર ધોવાય” છે. વાસના એ પ્રકારની છે. અશુભ અને શુભ-અશુભવાસના તેજ આસુરી સંપત્ત છે. ગુરુ શાસ્ત્રાદિના ઉપદેશ ઉપર વૃત્તિ ઠરાવી તદનુસાર આગ્રહે વર્તવાની વૃત્તિ કરવી તે શુભ વાસના છે. શુભ વાસનાથી ભેદનિવૃત્તિ થવાનો માર્ગ સમજાય છે, પણ તે નિવૃત્ત થતાં શુભ વાસના પણ નિવૃત્ત થઈ જાય છે ને અભેદ અનુભવાય છે. મલથી મેલા થયેલા જલમાં કતકનો ભૂકો નાખવાથી જલ ય-છપિ વધારે મેલું થાય છે તથાપિ એક ક્ષણવારમાંજ પૂર્વના મેલને લેઈને કતક પોતે પણ તલીએ ખેસે છે, અને જલ અતિનિર્મલ થઈ રહે છે. એમ શુભવાસના પોતે સંસારમલસમેત નિવૃત્ત થઈ જાય છે, અને અભેદમાત્રજ નિર્મલ વિલસે છે. એમજ શુભવાસના એટલે અંતર્મુખ વૃત્તિથી આત્મા ઉપરના આવરણનો લંગ થઈ સાક્ષાત્કાર થવા લાગે છે એ પ્રકાર સમજી જુહાપમાં જિગર ધોઈ લે; એમ કરવામાં કશો બાધ નથી, એટલાજ માટે “સુખે ” એમ કહ્યું છે.

૪. આવું થવા માંડશે, એ પ્રકારે તું આત્મલિમુખ થશે તોજ સુખનો સંભવ છે; બાકી અશુભવાસનાથી તું સંસારના

પ્રેમ ભોગવિલાસ આદિ ઈચ્છશે, કે શુભવાસનાથી પાંડિત્ય પ્રતિષ્ઠા-
દિમાં લોભાશે, તો કદાપિ શાન્તિ થવાની નથી. પરંતુ પ્રારબ્ધથી
કાષ્ટ-આવી મળે, પદાર્થ મનુષ્ય ભોગ રાગ ગમે તે, પ્રારબ્ધથી આ-
વી મળે, તે તો ગ્રહણ કરવાનુંજ છે એમ માની તે આવી મળે-
લામાં પણ આસક્ત થવું એજ વાસનાને શાન્ત ન થવા દેવાનું
નિદાન છે, દિલમાંના દર્દને કાયમ રહેવાનું કારણ છે. એકતા થયા
વિના અભેદ થતો નથી, અભેદ વિના આનંદ આવતો નથી, એ-
ટલે જે મળી આવે તેમાં ઉદાસીન રહેવાથી તો તે મેળાપનો જે
અનુભવ તે પણ થશે નહિ એમ ન ધારવું, કારણ કે મળી આવે
તે તો તે તે ક્ષણે તદાકારતાથીજ ભોગવવું, પણ તે નિવૃત્ત થયા
પછી, પુનઃ તેની ને તેની દરકાર કર્યા કરવી, તેમાંજ બંધાઈ જવું,
તે વિના વિષમ માનવું, એ રીતિ સારી નથી. એવી દરકાર હે
દર્દદિલ ! તારે કરવાની રહીજ નથી, કેમકે કોઈ “તારું” હોય એમ
નથી, સર્વ પોત પોતાનાં છે; સર્વે પોતપોતાને અર્થે આવી મળે છે,
કોઈ “તારે” માટે આવી મળતું નથી; એમ તેં સર્વની ઠગાઈ,
સર્વની મિથ્યા વૃત્તિ, અનુભવી છે, એટલે તેં તો હંડામાં હંડા અં-
તરૂમાંથી “ દરકાર ” એ વાતજ ખોઈ નાખી છે. અહીંયાં ખોઈ
નાખી છે, અર્થાત્ આ જગતમાં ‘ દરકાર ’ નાં અનેક સ્થાન પ્રાપ્ત
કર્યા છતાં, પણ તે મિથ્યા દરવાથી, દરકાર એ વસ્તુજ તારા હાથ-
માંથી ખોવાઈ ગઈ છે; તારે દરકારનો વિષયજ રહ્યો નથી છતાં
હે વાસના ! શા માટે હજી પ્રાદુર્ભાવ પામે છે, તું ત્રિરામજ પામી
જા, ખતમ્ થઈ જા. રહસ્યમાર્ગ જાણનારાનો એજ નિયમ છે કે
ભૂત અને ભવિષ્યનું ચિંતન કર્યા વિના, એ એ કાલવિભાગનો
સંગ્રહ રાખ્યા વિના, તેઓ નિરંતર કેવલ વર્તમાનમાંજ વિહરે છે;

એથી તેમને કશેા વિક્ષેપ આવતો નથી, અને અભેદ બન્યો રહે છે. કેવલ દ્રષ્ટા થઈ રહેવાથી, અનુભવ ઉદય પામી વાસનાક્ષય થાય છે, માટેજ કહે છે કે ભૂત અને ભવિષ્ય સાથેનો સંબંધ કરવા રૂપ જે ઉંડી દરકાર તે તો તે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ખોઈ છે, ત્યારે “ પછી ” થી દરકાર શા માટે કરે છે ? કેવલ વર્તમાનમાંજ રહે અને ભૂતભવિષ્યથી નિવૃત્ત થતાં તું જાતે પણ નિવૃત્ત થઈ આત્માનુભવમાં ઠરી રહે, સર્વત્ર સ્વરૂપનેજ વિલોકતી થા. વાસના રહેશે તો ભલે રહે, પણ તે અભેદનીજ વાસના બની રહેશે એટલે પૂર્ણ છે એમ રહસ્ય જાણવું.

૫. પદાર્થભોગાદિને રહેવાદે, તેમાં આસક્ત ન થા, તે ગમે તેવા શોભાતા-લલચાવતા-હોય તો પણ વર્તમાનમાં તેમનો જે સંબંધ થાય તેને ભાવિ કે ભૂત પર્યંત પકડી ન રાખ. ભૂત ભવિષ્યની સાથે અનુસંધાન કરીને ગમે તેવા વિષયોની પાછળ છેક શુરુ શાસ્ત્ર દેવાદિની પાછળ પણ, દોડવું વ્યર્થ છે, “ ખાલી ” છે, ને એ ખાલી છે માટેજ એમાં વાસના ભરાય છે અને ગુંચવાઈ પડી વધારે વધારે વધતી ચાલે છે,—દોડા દોડ અને કલેષ એ રૂપજ ફલ થાય છે. માટે એવું ખાલી દોડવાનું મૂકી દે. એવી દોડાદોડ-રૂપી આ દુનીયામાં તારી તખીખીની સોઈ થયેલી ક્યાં છે ?—કહી પણ નથી. તું જે દર્દરૂપ છે તેની તખીખી, રોગની પરીક્ષા કરી ઔષધ આપી મટાડવાની યુક્તિ, ક્રોધથી બનનાર નથી. તું તારી પોતાની મેજે, સ્વવિચારથી, દસ્ય-માત્રનો પોતામાં વિલય કરી અભેદ અનુભવશે ત્યારેજ તે તખીખી થવાની, શુરુ આદિ કે દેવાદિ ક્રાઈના પ્રસાદથી; કે તું શાસ્ત્રોનાં વચન ઉચ્ચારી તર્કજલમાં વાત-

માત્રનો પરાજય કરે તેનાથી; એ તખીખી કદાપિ થવાની નથી; તારા પોતાના પુરુષાર્થ ઉપર બધો આધાર છે. માટે સર્વત્ર જે કલેષ, નિરાશા, અનિત્યતા, તને અનુભવાય છે તે વિચારી, તેમાંજ સ્વરૂપાનુસંધાન પામી તું ખતમ્ થઈ જા.

૬. આ પ્રકારે સર્વથા શુભ કે અશુભ, પ્રકટ કે ગૂઢ, એકે વાસનાને રહેવાનો અવકાશ નથી, રહેવામાં સાર નથી, તેણે તો જવું જ જોઈએ. એમ સર્વથા કહ્યું ત્યારે સર્વના મિથ્યાત્વની શુદ્ધિ થતાં અંતઃકરણ નિરાલંબ થઈ જઈ અત્યંત નિરાશ બનશે, ને વાસનાથી તો કાંઈકે તૃપ્તિ મળતી હતી, પણ આ તો પરમ કલેષ થશે તે પ્રસંગ ટાળવા માટે ; કહે છે. ગમ એટલે શોક, આવા નિરાલંબતારૂપ લાવનો શોક ન કર, હકને યાદ કર. “ અનલ હક ” એમ મનસૂરે કહ્યું હતું અને હક જે સત્ય, ઇશ્વર, તે હું છું, એમ જાણાવી સર્વત્ર આત્મમયતા સૂચવી હતી, તે હકને યાદ કર. તું બ્રહ્મ છે, સર્વમય છે, સર્વ તું ને તું સર્વ એવી વસ્તુગતિજ છે, તે સંભાર તે સમજાય તો છેજ પણ તેના ઉપર હવે દૃઢતા કર, તેનેજ અનુભવ, આવરણમાત્રનો ભંગ કરી સ્વપ્રકાશે સ્વરૂપને જો. મનસૂરના ઉચ્ચારેલા વાક્યનું અત્ર સ્મરણ કરાવવામાં તાત્પર્ય એ છે કે જેમ મનસૂરને ફાંસીએ ચઢાવતી વખતે પણ તેણે એ વચન કહ્યું હતું, તેમ હે વાસના ! તારા આધારમાત્ર અર્થ ઠરવાથી તું મરવા પડી છે તો તે સ્થાને પણ મનસૂરની પેઠે હકને સંભાર, હવેજ તને જગત્માત્ર બ્રહ્મ છે એ અનુભવ થશે. વાતો કરવામાં અનુભવ થતો નથી, દિલથી કરી લાગણી થતાં થાય છે. અહીંઆં, હું દ્રષ્ટા છું ને આ જગત્ દશ્ય છે એવી ભેદદષ્ટિમાં, તો કદાપિ હકીકત—

—પ્રહમયતા—જણાવાની નથી. ભેદદષ્ટિનો તો વ્યવહાર કેવો છે કે જેને જેટલી ગરજ હોય તેટલી ચારી કરે છે, ને તે ગરજ પતી ગઈ કે પેલી ચારી પણ પતી જાય છે; ને વળી વધારામાં એ થાય છે કે એવી ચારી કરનારાં પોતેજ વિનાકારણ બદગોષ્ઠ, નિંદા, ખોટી વાતો, 'કરવા મંડી' જાય છે. ભેદદષ્ટિનો આશ્રય કરતાં તો આવો મહા અનર્થરૂપ કલેષ પ્રાપ્ત થાય છે. અભેદદષ્ટિ—હક—સ્વરૂપ—અભેદ—નો આશ્રય કરતાં કેવલ પરમાર્થરૂપ આનંદ થાય છે, માટેજ તું ખતમ્ થઈ જ, તારા પોતામાંજ શાન્ત પડ, અને તારા અધિક્ષાનમાં, દ્રષ્ટામાં, લય પામી સર્વત્ર અભેદ અનુભવ.

૭. એજ નિર્ણય વધારે સ્પષ્ટતાથી કહે છે, જગત્ શું છે. તેતુંજ તત્ત્વ કહે છે. વાસના ઉઠી, તૃણા થઈ, વિચાર ચાલ્યો, આશા ઉપડી, કે આખી સૃષ્ટિ ખડી થઈ ગઈ, ને તે કલ્પનામય સૃષ્ટિમાં અનેક ફિકરમંદી, ચિંતા, હર્ષ, શોક આદિની જન્ય ચીતરાઈ. એ આખી સૃષ્ટિનું ત્યારે મૂલજ આશા છે, તો હે વાસના ! તું કાંઈ ન બને તો છેવટ એટલુંજ કર કે નિરાશામાં બીજી કશી આશા નહિ એવી થઈ જ, અને એમ થવામાંજ તું પોતે પણ ગાયબ, ગેબ, ગુંમ થઈ જ, એટલે 'એમાંથીજ મીનોઈની અર્થાત્ દૈવીસંપત્તિના પરમાનંદની, જ્યાં મરણજ નથી એવા અમરત્વની, નિર્લયતાની, અભેદસાક્ષાત્કારની, મઝા મળશે; અભેદ અનુભવાશે. આ પ્રકારે અનેક ઉપાય સૂચવી, આશા અને વાસનામાં અનેક ઉપાય બતાવી, દર્દદિલને ખતમ્ થવાનો ઉપદેશ કરતાં કષાયરૂપ નિર્મુક્ત થવાનો માર્ગ કહ્યો છે. એ વાસનારૂપ કષાય જતાં અહીંઆને અહીંઆંજ મુક્તિ અનુભવાશે. શ્રીયોગવાસિષ્ઠમાં

કહ્યું છે: યદિ સર્વ પરિત્યજ્ય તિષ્ઠસ્યુત્ક્રાન્તવાસનઃ લમુનૈવ નિમે-
ષેણ તન્મુક્તોડસિ ન સંશયઃ સર્વેનો પરિત્યાગ કરી વાસનારહિત થઈ
જાય, તો તું આ નિમેષમાંજ મુક્ત છે એમાં સંશય નથી. આમ
વાસનાનું મિથ્યાત્વ. અને તેમ અનુલવાતાં તેનું મહાફલ, તે ખતાવી.
કર્પાય નિર્મૂલ કરવાની યુક્તિ કહી.

૩

વાસના એજ અભેદાનુલવમાં વિક્ષેપનું મુખ્ય અને અતિગૂઢ.
તથા સૂક્ષ્મ કારણ છે. વાસનાવિલય થાય તો આખી સૃષ્ટિ વિ-
સ્તારનાર જે મન તેનો નાશ સહજ છે. વાસના એવી પ્રબલ છે કે
તેને આધીન રહી મન કદાપિ સ્થિર થવા પામતું નથી, અતિ ચંચલ
રહે છે. અર્જુને શ્રીકૃષ્ણને યથાર્થ પૂછ્યું છે; ચચ્ચલં હિ મનઃ કૃષ્ણ
પ્રમાથિ લલવદ્દં તસ્યાહં નિગ્રહં મન્યે વાયોરિવ સુદુષ્કરમ્ મન ચંચલ
છે, મથી નાખનાર છે, ગમે ત્યાંથી પણ ખડકયામાંથી ખસી જાય.
તેવું બલવાન છે, એનો નિગ્રહ થવો તે વાયુને રોકવાના જેવું દુષ્કર
કાર્ય છે. પણ એનો નિગ્રહ બને છે, ને તે અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય
એથી બને છે. શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે કે અમ્યાસેનૈવ કૌન્તેય વૈરાગ્યેણ-
ચ દ્યતે. પુનઃ પુનઃ ચિત્તને ઠેકાણે લાવવાનો જે પ્રયાસ તે અભ્યાસ,
અને ચિત્તને વિક્ષેપ પમાડનાર જે વાસના તેની અસારતા સમજી.
વિક્ષેપકારણુનો જિનાશ સાધવો તે વિરાગ. અમ્યાસવૈરાગ્યામ્યાંતન્નિરોધઃ
એમ યોગસૂત્રની પણ આજ્ઞા છે. યતોયતો નિશ્ચરતિ મનશ્ચલમસ્થિ-
રં તતસ્તતોનિયયમ્યૈતદાત્મન્યેવ વશં નયેત્ ચંચલ અને અસ્થિર એવું

મન જ્યાં જ્યાં જશી જાય, બહિર્ભાવ પામે ત્યાં ત્યાંથી પાછું તેને ખેંચી આણી આત્માને વશ સોંપવું, અંતર્દષ્ટિ કરવું. આત્મ અભ્યાસનું સ્વરૂપ ગીતામાં સ્પષ્ટ રીતે બતાવેલું છે. શ્રીમદ્ગૌડપાદાચાર્યે પણ કહ્યું છે કે વિક્ષેપે શમયેત્પુનઃ વિક્ષેપ પામે તો પાછું શમાવવું એ પ્રકારે અભ્યાસ તો ચાલેછેજ, તેવો અભ્યાસ ચાલવાને લીધેજ આગળના પદમાં ‘૧ ખતમ અય દર્દદિલ થઇ જા’ એમ વિક્ષેપના કારણરૂપ કષાયવાસનાને નિર્મૂલ કરવા સંસારની અનિત્યતા આદિ કહી આવ્યા; પણ વાસના એવી વિલક્ષણ શક્તિ છે કે તે ગમે ત્યાંથી પણ આખી સૃષ્ટિ રચી કાઢેછે, વગર ભીતે આખું ચિત્ર દેખાડેછે, ને એમ ચિત્તને વિક્ષેપ ઉપજાવ્યાં કરેછે, જેથી અભેદાનુભવમાં વિધ્ન આવેછે. વિરાગભાવના દૃઢ થવી જોઈએ, તો વાસનાનો પરિત્યાગ સંભવેછે. પદાર્થોદિની અનિત્યતા સમજવાથી જેમ વિરાગભાવના થાયછે, તેમ પદાર્થોની આત્મીયતા સમજવાથી પણ વિરાગભાવના થાયછે. વાસના અહંપ્રત્યયદ્વારે પ્રવર્તેછે, એ અહંપ્રત્યયનો વિષય જે આ એકદેહાદિ છે, તેને સ્થાને સમષ્ટિદેહાદિ હોય તો વિક્ષેપનું કારણ રહેતું નથી, અભેદ થઇ રહેછે, ને ગમે તે વાસના ઉઠે તોપણ ઉઠે તેવી શમેછે, વિક્ષેપ કરી શકતી નથી, કારણ કે અહંથી વિરુદ્ધ જે ધદં, તે, પછીથી રહેલું નથી, એટલે દ્વૈત વિના વિક્ષેપ ક્યાં થાય ? આ પ્રકારના વિરાગ ઉપર હવે લક્ષ કરાવે છે. પદાર્થોની અનિત્યતાની ભાવના કરવારૂપ વિરાગ તો આગલા પદમાં કહ્યો છે, ને કષાય નિર્મૂલ કરવાને અર્થે એ ભાવનાનો ઉપયોગ સમજાવ્યો છે. હવે વિક્ષેપ નિર્મૂલ કરવાને અર્થે, વાસનાને સર્વમય, પ્રેમમય, અભેદરૂપ, થવાનો બોધ કરી, દ્વિતીય પ્રકારનો વિરાગ, જે રાજયોગનું અતિગૂઢ તત્ત્વ છે, તે સમજાવે છે. અભેદાનુભવની પરાક્ષ આંખી પામેલો આત્મા ખોલેછે.

૧. ધણા સમયથી અનેક વિલાસો કરાવનારી ને તેથી છોડવી ન ગમે તેવી હે પ્યારી વાસના ! તું હવે જવા દે, મને રમાડવાનું મૂકી દે, અને આ જે અનેક સુખ દુઃખ, આશા નિરાશા, રાગદ્વેષ, ઇત્યાદિ બંધનોરૂપી સૃષ્ટિ તેં મારી આગળ પાછળ રચી મૂકી છે, તેને ફરી ફરીને વધારે વધારે કસી કસીને બાંધ નહિ. પદાર્થોદ્દિની અનિત્યતાની ભાવના અનુભવી હું એ બંધનોને તોડી નાંખું છું, તો પણ પાછી તું તેમને ફરીથી, પહેલાંના કરતાં વધારે કસીને બાંધેછે; ને એવું એક બે વાર નથી થતું, પણ ફરી ફરી થયાં જાય છે. સ્થૂલવાસના મટે છે, તો પણ સૂક્ષ્મવાસના મટતી નથી, અને એજ સર્વ કરતાં બલવતી છે, ત્યારે એવાં બંધન ફરી ફરી ન બાંધતાં હવે તારે શું કરવું ? આતશયૂષ્ક-પ્રેમાગ્નિ-અભેદ પ્રેમનો જે અગ્નિ છે તેનાથી એ બધાં બંધનને જાર ફરી નાખવાં, બાળી નાખવાં અને એકતારથી, તારે મારી સાથે, એકતાર થવું, આત્મરૂપ થવું, અભેદ અનુભવ કરવો, બ્યહિ ઉપરથી દૃષ્ટિ કાઢી નાખી સમષ્ટિમય થવું. એમ શુભવાસના, કે અભેદમયતાની વાસના કરી પછી વાસનાવિલય સાધવો ને નિર્વાસન થવું. પણ જો એમ ન થાય તો વાસનાને પ્રેમપૂર્વક કહે છે કે જો તારે મારી આ વાત ન માનવી હોય, તો તું તારો ચરણ મારા ગળા ઉપર મૂકીને મને મારી નાખ, તારેજ શરણે મેં મારું માથું નમાવેલું છે, કે એમ મરતાં પણ આ બંધન છુટી જાય, મરવાથી કાંઈ વાસનારૂપી બંધન ફૂટતું નથી, પુનરપિ જનનં પુનરપિ મરણમ્ એજ વાસનાહું પરિણામ છે, ત્યારે ‘માર’ એમ કહેવામાં કાંઈ અર્થ નથી એમ ન ધારવું; જે તને આ પ્રકારે હિંપદેશ કરનારો, તારે આધીન રહેનારો, અહંકારરૂપ આત્મા હું છું તેને માર, એટલે તે અહંકારરૂપ આત્મા મરી જતાં તું પણ મરીજ જશે.

અને કેવલ સર્વસાધારણ સર્વમય શુદ્ધ ચૈતન્ય-આત્મા-રહેશે, જેને બંધન ત્રિકાલમાં હતું એ નહિ, છે પણ નહિ. એ રીતે અહંકાર મરવા માટે આવશ્યક છે કે શરણમાં શિર ઝુકાવવું જોઈએ, એટલો પ્રેમભાવ ઉદય પામવો જોઈએ, અને ગમે તેવા વિક્ષેપ સાથે મારે કાંઈ નથી, બધું મારામયજ છે, એમ સર્વમયતાની આર્દ્રતા આવવી જોઈએ. એ પ્રકારે વાસનાને, પોતાને મારવાની વિનંતિ કરી, જે અત્ર સમજાવ્યું તેજ કહે છે કે હે રસીલિ ! હે વાસના ! તમારી જેમાં રાજી હશે તેમાં હું પણ રાજી છું, કેમકે મારે કાંઈ બંધ નથી, હું સ્વતંત્ર સર્વમય આત્મા છું, મને તારા વિલાસોથી કાંઈ વિક્ષેપ હવે થવાનો નથી. તું તો રસીલી છે, વિવિધ વિલાસ કરવા ને નવાનવા સર્ગ રચવા એમાંજ તને રસ છે, તો ભલે જેવી તારી ઇચ્છા થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કર, એથી હું પણ રાજી છું, હું તે બધાને અભેદાનંદનીજ દહર રૂપે અનુભવું છું, અને એમ મારા પરમસ્વાતંત્ર્યમાં વિલસું છું.

૨. આવી રીતે વાસનાની માર્મિક ઉપેક્ષા કર્યાતું કારણ કહે છે. મારા દિલમાં પ્રેમથી કરીને વિકરાલ, કદાપિ કશાથી ડર નહિ, શમે નહિ, એવી જાળ ઉઠી છે, અભેદભાવનાતું મનન નિદિધ્યાસન કરતાં એ પ્રેમરૂપ અગ્નિ પ્રકટ થયો છે. પ્રકટ થયો છે ને ઝાંખો ઝાંખો બળે છે તે જાલવાઈ જશે એમ ન જાણવું, એ જાળ તો ઉઠી રહી છે, એટલે ભડભડાટ બળ્યાંજ કરે છે, ને વૃદ્ધિ પામે છે. એ પ્રેમની જવાલા શું કરે છે ? જે જે વસ્તુ એમાં આવે છે, જ્યાં જ્યાં એનો પ્રકાશ પણ પહોંચે છે, તે વસ્તુમાં અને ત્યાં, તે ખીણ તેવીજ જવાલા ઉપખવે છે, અને એમ સર્વત્ર પોતે પોતાનેજ જોતાં પ્રેમમયતા-અભેદ-વિસ્તારે છે. એવી આ પ્રેમજાળ મારા દિલમાં ઉઠી રહી છે તેમાં જો કાંઈ પણ વસ્તુ-પદાર્થ-ગમે

તે;—તું વાસના પોતે, ઈધન થાય, એ ઝાળતું બળતણ થઈને અંદર આવી જાય, તો તે એકતાર થઈ જાય, એ જવાલારૂપ—પ્રેમરૂપ—અભેદ—થઈ જાય. એમાં આ શબ્દો કહેતાં લાગે છે તેટલી પણ વાર લાગે નહિ, ને એમ થવાની સાથેજ વિશ્વ—ભેદમયતારૂપી નામવિસ્તાર—તેનો કશો સંબંધ રહે નહિ; વસ્તુ, દેશ, કાલ એ ત્રણે પરિચ્છેદની પાર જે અપરિચ્છિન્ન અભેદ તેનો અનુભવ થાય. “ ઈધન બનીને રહે ” તો એકતાર થાય એમ કહેવામાં એ તાત્પર્ય છે કે વૃત્તિને અભેદાભિમુખ થઈ હોય તો ભાવનાના પરિપાકે કરીને એકતાર થવાય; અને જે વાસના શુભત્વતે પામી છે તેને વિશે આભિમુખ્યની શંકા નથીજ, એટલે તેને એ પ્રકારે કહ્યું છે તે ઉચિતજ છે. પ્રેમનો આવો અર્થ ક્યાંથી કર્યો? જગત્માં ભેદ ન ભાળતાં અભેદજ અનુભવવો એ પ્રેમ કેમ કહેવાય? પ્રેમ, પ્રેમ કરનાર, ને પ્રેમવિષય, એમ ત્રણ વાતો—ભેદ—વિના, પ્રેમ બનેજ કેમ? તે ઉપર કહે છે કે એવો પ્રેમ તે સાચો પ્રેમપ્રકાર નથી, સાચો પ્રકાર તો એજ, જે અત્ર કહ્યો તે છે. ત્યારે એમ શંકા થશે કે એવો પ્રેમ તો કહીં દીઠો નથી, જે ભેદરૂપ પ્રેમ કહીએ છીએ તે તો ઘણું પ્રેમી જનોમાં દેખીએ છીએ. તેનું ઉત્તર કહે છે કે એવાં પ્રેમી કહેવાતાં જન તો ગમાર છે, મૂર્ખ છે, એ શું સમજે કે પ્રેમ શી વસ્તુ છે? જે અંધ માણસ કદાપિ વસ્તુ સ્વરૂપ જોઈ શકે તો એવાં પ્રેમી કહેવાતાં જન પ્રેમ સ્વરૂપ સમજી શકે; પ્રેમી જનો પ્રેમસ્વરૂપ ન સમજે તેનું કારણ એ છે કે ભેદનો સ્વીકાર કરીને જેટલો પ્રેમ થાય છે તે તો એક સ્વાર્થજ છે, પોતાની કાંઈ મતલબ, પોતાના અંતરૂને સામાના અતરૂની અનુકંપા પામવાની ઇચ્છા—એટલું પણ તેવા પ્રેમમાં કારણ હોય છે; જ્યાં કારણ છે ત્યાં ભેદ છે, સ્વાર્થ

છે, માયા છે; ભેદ છે ને માયા છે ત્યાં અહંભાવ છે, અહંભાવમાં પ્રેમનો અવકાશજ નથી. કેવલ અહંભાવશૂન્ય જે પ્રેમ તે પ્રેમ છે. એજ કહેછે કે હે વાસના ! તારે મારી પ્રેમઝાળમાં ઘૂઘન થવું ઉચિત છે, કેમકે હું જેણે મરણ સુધી કાંઈ મારી નાખે તો પણ સ્કંધ--સ્કંધ--માયુ--નમાવેલું નહિ--એવો અહંભાવવાળો હતો તે આજ તારે વગર બોલાવ્યે પણ આવીને તારે શરણ પડ્યોછું, તું કહે છે એમ નાચુંછું. એવો છેક અહંભાવશૂન્ય થયોછું, તો હવે તારે આ પ્રેમઝાળમાં હો-માઈ એકતાર થવું જોઈએ. અહંભાવ ગયો એટલું કહેવામાંજ વાસનાને અવકાશ નથી. એ કહેવાઈ ગયું, કેમકે ગમે તેમ હલાવશે તો પણ અહંભાવરૂપ દોરી ન હોવાથી તે દૂર ફેંકી શકવાની નથી, ફેંકી, હલાવી, હાલી--ને પાછી બેસશે--પ્રેમઝાળમાં હોમાશે, અને અહંશૂન્ય અભેદાનુભવીને અભેદમાં વિક્ષેપ નહિ આવે.

૩. શરણે આવી વાસનાને પોતાથી અભેદ પામવાનું કહેનારની યોગ્યતા શી છે એવું પણ વાસના પૂછેજ; જ્ઞાનીઓને પણ જ્ઞાનાનુભવ થયા છતાં અનેક વાર પોતાના અધિકાર વિષે પ્રશ્ન થાયજ. હે પ્યારિ ! તું એમ પૂછે કે મારો હાલ કેવો છે ? તો એટલુંજ ઉત્તર છે કે હું તો બેહાલ છું, હાલ વિનાનો છું, અહંભાવરહિત હોવાથી મારે અમુક હાલ હોઈ શકતો નથી. મારે તો હાત્ર પણ નથી, કે ધન અર્થાત્ અમુક પદવી સમૃદ્ધિ આદિ કશું નથી. મારો હાલ તારી નજરમાં, કાંઈ ન્યૂનાધિક જણાતો હોય તો તું તેટલો એ હાલને સુધાર, અને મને, તારી મરજી પ્રમાણે, નિહાલ કર;—તું એમ કરશે તેથી મારામાં કાંઈ પણ ફેરફાર થવાનો હોય તો એટલોજ કે અભેદરૂપી ધન મને મળ્યું છે તેમાં તારો

જેટલો નવો અનુભવ થશે, તેટલો વધારો થશે; મને તો જે અભેદ છે તેનો તેજ અધિક દીપિત થઈ અનુભવાશે, ને તું એ રીતે મારી સાથે એક્ય પામી વિક્ષેપથી વિરમશે- કદાપિ તારી મરણ હોય કે મારે તારા નામનું જ લજ્જન કરવું, ખીણું કાંઈ ન કરવું, તો ત્યાં સુધી પણ મારી તૈયારીજ છે. તું તું ને તું એજ રાત દિવસ રટ્યાં કરું, કે રામ-સર્વત્ર અભેદરૂપે રમી રહેલું જે નિજનામ-આત્મા-અહં તેને રાત દિવસ રટ્યાં કરે, તો તે ઉભયે મારે તો એકનું એકજ છે. અહં અને ઇદં-હું અને આ-હું અને તું-એવો ભેદજ નથી, ત્યાં તારુનામ રટવાની તારી ઇચ્છા હોય તો તેમ કરવામાં પણ હું મને ધન્ય ધન્ય માનીશ, કૃતાર્થ થયો માનીશ-કેમકે તારો ને મારો એવો અભેદ થઈ રહેશે. આમ ગમે તે પ્રકારે તું રમાડશે, નચાવશે, તો રમવા, નાચવા, હું તત્પર છું, મને એમાં અભેદાનંદનો વિલાસજ અનુભવાઈ આનંદ આવે છે, પામરોની પેઠે મોહ થઈ અજ્ઞાનની અને પ્રમાદરૂપ તમોગુણની વૃદ્ધિ થતી નથી. પરંતુ આવી રીતે હું તને વશ રહું છું તેમાં તું જે તારા મનમાં જીદાઈ રાખીને રમાડતી હોય, તો તો, આ મારા શરીરનું વેધન થઈ જાય, મારું શરીર વિંધાઈ જાય, હજારો વિંછીની નરકયાતનાનું અપરિમિત દુઃખ મને અનુભવાય, એવો ક્યામતનો દિવસ મારા ઉપર આવ્યો એમ જાણજે. તું જીદાઈ રાખીને વ્યવહાર કરે તેથી મરી જવાય તો ઠીક, પણ આ તો ક્યામતજ આવી પડે, મુંવા પછી ન્યારે કલ્પાંત થશે લારે બધાં મુડદાંને જીવતાં કરી ઈશ્વર ઇનસાફ કરવાનો છે ને સારાને સારું ખોટાને ખોટું આપનાર છે, એવું જે મુસલમાની ધર્મમાં મનાય છે તે ક્યામતનોજ દિવસ આવી પડે; ને તેમાં પણ મને કાંઈ સારું ન મળે, પણ ‘શરીરવેધન’-શરીર

વિધાવારૂપ મહાપરિતાપજ મળે. આટલું બધું તારા મનમાં જુદા-
 ધનો એક રેપ પણ ભાસ થાય તો મારા ઉપર ગુજરી જવાનું છે,
 માટે તું જુદાઈ રાખીને આ બધો ખેલ મને રમાડીશ નહિ; મને
 ગમે તે કર, ગમે તે કરાવ, તેમાં આનંદ ને આનંદજ છે. શુભ-
 વાસનાથી વિક્ષેપ થાય કે અશુભ વાસનાથી વિક્ષેપ થાય, પણ જ્યાં
 સુધી તે વાસનામાં જ્ઞાનીને અભેદવિરોધિની વૃત્તિનો ભાસ નથી ત્યાં
 સુધી વિક્ષેપ કેવલ અકિચિત્કર છે, વિક્ષેપ નથીજ. પણ એ વાસ-
 નામાં ભેદનો અતિદૂર પણ સ્પર્શે થાય તો આખું જ્ઞાન વ્યર્થ છે,
 વાક્યાંડિત્યમાત્ર છે, કપટબલ છે, મિથ્યા આડંબર છે. અને એવા
 આડંબરને માટે મહાપરિતાપરૂપ યાતના વેઠવીજ પડે છે:-મિથ્યાચાર:સ
 ઇચ્છતે એમ ગીતામાં તથા તેડપ્યજ્ઞાનતયા નૂનં પુનરાયાન્તિયાન્તિચ
 એમ અપરોક્ષાનુભૂતિમાં કહેલુંજ છે. એવા અર્ધજ્ઞાનીને ભેદવાસના
 મહાદુઃખકર થઈ પડે છે, અને વિપયોના ગમાગમથી, અર્થાત્ ત્યાગ
 અને યોગથી, શોક હર્ષાદિ બહુ પરાભવ પમાડે છે. શ્રી યોગવાસિ-
 ષ્ઠમાં કહ્યું છે કે અર્ધપ્રાપ્તવિવેકસ્ય ન પ્રાપ્તસ્યામલંપદમ્ । ચેતસ-
 સ્ત્યજતો ભોગાન્ પરિતાપો મૃશં ભવેત્ અર્ધજ વિવેક જેમને પ્રાપ્ત
 થયો છે તેવાં ચિત્તને ભોગનો ત્યાગ કરતાં મહાપરિતાપ થાય છે.

૪. વાસનાને આવો ઉપાલંભ આપતાં તે કહે છે કે હુંતો
 તમારીજ છું, શા માટે એવો વિતર્ક કરોછો?—શુભ વાસના સર્વદા
 આત્માધીનજ છે: તો પણ વાસના અતિ નિગૂઢ અને પ્રબલ છે,
 આપણી થને થતે પણ પારકાની થઈ જાય છે, માટે વળી કહે છે
 કે જો એમજ હોય તો; તું મારી દિલદાર છે, મારું હૃદય છે, એ
 વાંત ખરી હોય તો; ફરીથી કદાપિ ફેરવવાનો વખત ન આવે એ
 પ્રકારે વિચાર કરીને એક વાર એમ કહે કે ‘હું તન અને મનથી’

સર્વથા તારી છું.' એવું કહેવામાં પણ તારા ખરા દિલથી ધકરાર કર, પવિત્રતામાં પવિત્ર હૃદય રાખી શુદ્ધ મનથી પ્રતિજ્ઞા કર; કેમકે તું તો ઠગની છે, કાંઈક ખોલેછે ને કાંઈક કરે છે એવી, જોતા જોતામાં ચાર રમતો રમી લે ને રમાડી લે એવી, ઠગની છે, તેથી ખરી પ્રતિજ્ઞા કરીને કહે કે 'આ મન-મારું મન-ને આ મન-તારું મન-ને વચ્ચે એક તાર જેટલી, તાંતણા જેટલી પણ બુદ્ધાઈ નથી, અને એકજ છે; 'ભેદ માત્ર અભેદથી અલિપ્ત છે એવી વાસના દૃઢ થઈ ગઈ છે, એમ નિર્ણય કર. ઠગની કહી તેજ વાત વધારે સ્પષ્ટ કરે છે. વાસના કેવી છે ? પાતાલમાવિશસિ યાસિ નમો વિલઙ્ચ દિઙ્મણ્ડલં ધ્રમસિ માનસ ચાપલેના બ્રાન્ત્યાપિ જાતુ વિમલં કથમાત્મનાનં તદ્વદ્ય ન સ્મરસિ નિર્વૃત્તિમેપિ ચેન ॥ હે માનસ ! હે મન !—વાસનામય પિંડ !—તું વાંદરાના જેવું ચંચલ છે, અકારણ પણ એટલા ક્યાં વિના રહેતું નથી, ને એક વાર પાતાલમાં પેશી જાય છે તો ખીછ વાર આકાશની પણ પાર પડી જાય છે, તો ત્રીજી વાર આઠે દિશાઓના ખુણે ખુણામાં ફરી વળે છે. જતાં છું કેવું મૂઢ છે કે જેને વિષે કશો મત્ર નથી એટલે જે આવાં વિક્ષેપકારણથી કેવલ મુક્ત છે ને તેથીજ જે આત્માને અત્યંત હિતાવહ છે, મનને પણ શાન્તિ પમાડે તેવું છે, એવા બ્રહ્મનું-અભેદનું-એક ક્ષણ પણ, બુદ્ધમાં પણ, સ્મરણ કરતું નથી, કે જેથી તને શાન્તિ થાય. ત્યારે વાસના આવી પ્રબલ ઠગની છે, અનેક વિશ્વાસ રચે છે, અનેક રંગ અગાડી નાખે છે, માંડે છે, ને લાગે છે, એક પક્ષમાં એક લાખ ઉકાવ કરે છે, ને એમ સૃષ્ટિ ઉપર સૃષ્ટિ રચે છે, તેને કહે છે કે હે પ્યારિ ! તું જો સાચો ધકરાર કરતી હોય તો હવે ઘડી ઘડી તારી નજર બદલાવી દષ્ટિ દષ્ટિમાં નવી નવી સૃષ્ટિ વિસ્તારી, મને શા માટે નંચાવે છે ? આમ

થન થન, નાના બાલકને નચાવતી હોય તેમ તું નચાવે છે ! પણ એમ નાચવામાં એ મને હરકત નથી; ક્ષણ વાલો મૂત્વા ક્ષણમપિ યુવા કામરસિકઃ ક્ષણં વિતૈર્હીનઃ ક્ષણમપિચ સંપૂર્ણવિમવઃ ક્ષણુમાં બાલ, ક્ષણુમાં કામરસિક બુવાન, ક્ષણુમાં ધનહીન, ક્ષણુમાં સંપૂર્ણ વૈભવવાળો, એમ ક્ષણે ક્ષણે નટની પેઠે વિવિધ વેષે નાચવામાં મને હરકત નથી, તું જેમ નચાવશે તેમ નાચીશ; પણ તું માત્ર એટલુંજ સાચે સાચું કહેકે હું ધન્ય ધન્ય થઈ છું; તારી આવી આ દીન-તાથી કૃતાર્થથઈછું, અભેદમાં અભેદ થઈછું. સૃષ્ટિમાત્ર અભેદનાજ વિવર્ત છે, અભેદ છે, એમ અભેદાનુભવ થયા પછી વાસના પણ અભેદનીજ રહેછે, અહો શાસ્ત્રમહો શાસ્ત્રમહો ગુરુરહો ગુરુઃ । અહો જ્ઞાનમહો જ્ઞાનમહો સુખમહો સુખમ્ ॥ એવું અનંત નિરવધિ, સાનંદાશ્ચર્યજ વિલસેછે.

૫. આ પ્રકારે રાજયોગાનુસાર પ્રવૃત્તિમાંજ નિવૃત્તિ અનુભવવાને માર્ગે વાસનાને ધોધ કર્યો, વૃત્તિમાત્રને દ્રષ્ટા રહી બ્રહ્મવિવર્ત, આત્મપણાથી અનુભવવાનો માર્ગ બતાવ્યો. એ માર્ગ કહેવામાં આવેલો સુતર છે, પણ પૂર્ણ સત્ત્વાપત્તિ થયા વિના અનુભવમાં આવવો અતિકઠિન છે. માટે મંદાધિકારીને કાંઈક સ્થૂલ સાધનો પણ જોઈએ છીએ, હકયોગાભ્યાસ સુધીની પણ અપેક્ષા પડે છે. ત્યારે એવાજ આશયને અનુસરી, પુનઃ વાસનાને સંજોધે છે કે જો તારાથી ‘હું ધન્ય ધન્ય થાઉં છું;’ પરમ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્તિ, વૃત્તિમાત્રમાં દ્રષ્ટા અને દેશ્ય ઉભયત્ર ચૈતન્ય વિલાસની એકતાજ અનુભવું છું, એમ ન સમજી શકાતું હોય, અને બુદ્ધાઈનો ગંધ તારા મનમાંથી જતો ન હોય, તો તો ખ્યાલમાત્ર મૂકીદે; હું હવે તારા સંબંધમાં રહે-

નાર નથી, ઉત્તર ત્યાગ કરી, પ્રાણાયામાદિમાર્ગે પણ તને રોધવાયત્ન કરવા લાગીશ. વાસના જે પ્રકારની રહે છે; શુભ એટલે ધર્મધ્યાન-નિયમાદિપાલના કરવા રૂપ; અને અશુભ પરદ્રવ્યાપહરણ પરદારગ-મનાદિ પ્રવૃત્તિરૂપ. શુભવાસના, પોતાની વૃદ્ધિથીજ ક્રમે ક્રમે પરમાર્થ સિદ્ધ કરે છે, ને બ્રહ્માકારવૃત્તિ કરાવી, પોતે પણ નિવૃત્ત થાય છે, તથા અવશેષમાં બ્રહ્મભયતા અનુભવાય છે. અશુભ વાસનાની નિવૃ-ત્તિને અર્થે દૈદ્ય પુરુષાર્થ કરવો આવશ્યક છે, ને તેજ અત્ર કહેલો છે કે જે વાસનાને ભેદભાવના થતી હોય, તો તો હે વાસના ! તું મારો ખ્યાલ મૂકી દે, હું બલવત્તમ પુરુષાર્થથી તારો પરાજય કરીશ. શુભાશુભના મિશ્રણરૂપ તું હોઈશ અને ધડીમાં ભેદ ધડીમાં અભેદ એમ તારી “ હાઈ ” નો ખેલ ચલાવીશ તો પણ પ્રબલ પ્રયત્ને હું તને નિવૃત્ત કરી શુભરૂપ બનાવીશ. આપ્રકારે “ નતો મૂકીદે ખ્યાલ ” એટલું કહેવાનું તત્ત્વ જાણવું; જે એમ ન કરવું હોય, અર્થાત્ જે તું ભેદભાવનાથી અત્યંત રહિત થઈ કેવલ શુદ્ધજ હોય, તો ‘ બાલની પેઠે એકમન ’ બાજી બનાવ. બાલકો જે કોઈ રમત કરેછે તે એકમન થઈને કરેછે, તે રમતમયજ થઈ રહેલાં હોય છે, ને તે રમત જઈને બીજી આવે તો તેમાં પણ પાછાં તેવાંજ એકમન થાય છે, અર્થાત્ ભૂત લવિષ્ય ઉપર લક્ષ ન કરતાં વર્તમા-નમાંજ વિહરે છે. એ પ્રકારે, બાલની પેઠે, એકમન રહી, હે વાસના! તું આ આખા જગતની જે બાજી વિસ્તારી રહી છે તેને ખેલ; સર્વત્ર બ્રહ્મનુંજ દર્શન કર, આત્મભયતાજ જે, એમ થાય ત્યારે તો મેં કહીરી કર્યા છતાં જે આ તારી ઉપાસના કરવા રૂપ પરસ્તી—મૂર્તિ પૂજા—કરી, તે કાંઈક બરઆવી કહેવાય, ઇસ્લામધર્મમાં શ્રુતપરસ્તી (મૂર્તિપૂજા) એ અધર્મનું કૃત્ય માનેલું છે, તેમાં પણ જે દુનીયાં

ત્યાગી કૃદીર થયા તેમને તો તે અધમાધમજ કહેવાય. હું સર્વને ત્યાગ કરી કૃદીર થયો છું, છતાં તું વાસના મને મૂકતી નથી, ત્યાગદશામાં પણ હું ત્યાગી, હું પંડિત, હું જ્ઞાતી, એવી અનેક જાલમાં ભમાવે છે, એટલે એમ તારી પૂજા મારે કરવી પડે છે, એ મહોટું અધર્મનું નિંદાનું, કામ છે, પણ તેનું તેજ સહજ સુધરી શકે એમ છે, બર આવે એમ છે; તું જે મારી “શુત.”—મૂર્તિ—છે તે બ્રહ્મ-ધન—કેવલ બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય, જે જે કલ્પના ઉઠાવે તે બ્રહ્મરૂપે જ ફેલાડે, તો કૃદીર થયા છતાં પરસ્તી કર્યાનું કાંઈ પાપ નથી. બ્રહ્મ-સાક્ષાત્કાર થઈ અભેદાનુભવ થયા પછી વ્યવહાર ગમે તેવો હોય તેથી કશો બાધનથી. એવી ઉત્તમ વાસનાનું સ્વરૂપ શ્રીયોગવાસિષ્ઠમાં કહ્યું છે આગતા બ્રહ્મણો મુક્ત્વા સંસારમિહલીલયા પુનર્બ્રહ્મિવ સંસ્મૃત્ય બ્રહ્મણ્યેવ વિલીયતે ॥ વાસના—સંકલ્પ—બ્રહ્મથીજ ઉઠે છે, સંસારને લીલારૂપે ભોગવે છે, અને પુનઃ બ્રહ્માકાર થઈ, બ્રહ્મભય થઈ રહે છે. ત્યારે આ રીતે ‘બ્રહ્મધન’ થઈ જવાનો પ્રકાર કહે છે કે હું તારોજ છું, જે જે છે, આખું બ્રહ્માંડ છે, તે તારું જ છે, હું અને તું, દ્રષ્ટા અને દૃશ્ય, અહં ને ઇદં, એ ભેદ આ-તનમાં, આ મારા અંગમાં નથી. આ તન હું અને તું, તેનું બનેલું નથી કેવલ અભેદભય છે, તેને તું તારું માન, અને તું પણ અભેદભય થા. ટુંકમાં તને સ્વાભાવિક ચંચલતાને લઈને એવી નિરાંત ન વળતી હોય, તો ભલે પ્રવૃત્ત થા, પણ અભેદરૂપી સાગરની લહરરૂપે પ્રવૃત્ત થયાં કર, એમ થવાથી અભેદરૂપી રંગ મચીરહેશે, જમીરહેશે, ને કદાપિ પણ ઉડી જાય કે ક્ષીકા પડે તેવો નહિ જામે, ખુબ ધન જામશે.

૬. એ પ્રકારે અભેદની શુભવાસના થવાને અર્થે ઉત્તમોત્તમ પ્રેમલાવના જોઈએ; ઉત્તમોત્તમ એટલે સ્વમાત્ર ભુલી ને જે પ્રેમ-

વિષય તે રૂપની ભાવના જોઈએ. એમ થાય ત્યારેજ પ્રેમવિષય જે અત્ર વક્તા, આત્મા, તેના રૂપ થવાતાં તેનો આખો સ્વભાવ પ્રત્યક્ષ થાય, ભાવનામાત્ર, વાસનામાત્ર તેનાજ વિલાસ થઈ રહે. આ હું વક્તા તેનું જે મન છે, તેની જે જે વૃત્તિ છે, ઘડી ઘડી, અને પળે પળે, જે વૃત્તિના ઉર્મિ રમે છે, ને અભેદાનંદની લહરો અનુભવેછે, તેનું તું જે ખરાખર સમજે, તે રૂપજ તું પણ થાય, ભેદ એવી વાસનાજ વચ્ચે કદાપિ ઉદય થવા નદે, નો હું તારો પ્રેમ સાચો છે એમ માલું. એવી બ્રહ્મભાવના થવામાં વિક્ષેપ ઠીયા ઠીયા છે તે કહે છે કે લોક-લાજ, લોકો-દુનીયાં—શું કહેશે ? પ્રતિષ્ઠા શામાં ગણાશે ? એ વિચારો તેમજ મર્યાદા, અમુક કરાય, અમુક ન કરાય એવી મર્યાદા, અમુક મારું, અમુક પારકું, એવી મર્યાદા, હું જ્ઞાની, હું પંડિત, હું કુવિન, હું સમૃદ્ધ, હું વૃદ્ધ, હું અધિકારી, ઈયાદિ મર્યાદા, એ સંબંધીના વિચારો; આવા વિચારો ને લેઈનેજ જુદાઈ—ભેદભાવના ઉપજે છે. પણ વસ્તુતઃ તે જુડી છે, મિથ્યા છે, દેવલ કલ્પિત છે. તો એવી લાજ મરજદથી થતી જે જુદાઈની જુદાઈ તેને ત્યજીને, જે ‘ આ મન ’ એટલે આ તારું મન, નિજથી એટલે પોતાથીજ રમે, પોત પોતાનેજ રમત, રમનાર, રમવાનું અનુભવે, સર્વત્ર આત્માભેદ પામે, તો ભેદનો વિક્ષેપ આવે નહિ, અને તેમ થાય ત્યારેજ શુભવાસનાનો પરિપાક થયો કહેવાય, પ્રેમ સાચો ગણાય, વિક્ષેપનો અવકાશ રહે નહિ. આવો અભેદ થાય, વાસનાનો આ પ્રકારે ક્ષય સિદ્ધ કરાય, એજ મારી સર્વદા તારી પાસે યાયના છે. તું કેવલ પ્રેમમય થઈ અભેદમય થા એજ યાયના છે. એવા અભેદનો અનુભવ ક્યાંથી કરવો ? અભેદરૂપ શી રીતે થવું ? એ પ્રશ્ન કરીશ નહિ, મારા પોતાના મનમાં હૃદયમાં, વાણીથી વર્ણન કરી ન શકાય, તેવો અગાધ પ્રેમ ભરપૂર

જામેલો છે, તેમાંજ તું હુખી જા, તે રૂપ થા, એટલે તું વિદ્યેષાદિ પામે છે, પમાડે છે, તેનો અવકાશ રહેશે નહિ, સર્વત્ર સમતાનો ઉદય થતાં, એટલે સમાનપ્રતિ મૈત્રી, અધિકપ્રતિ હર્ષ, કનિષ્ઠપ્રતિ દયા, અને વિરોધી પ્રતિ ઉપેક્ષા, એ ચારવૃત્તિ-જેને યોગસૂત્રમાં મૈત્રી, મુદિતા કંરુણા, ઉપેક્ષા, એ નામ આપ્યાં છે—તેનો પૂર્ણ અભ્યાસ થતાં, આવેા પ્રસંગ સહજમાં થઇ રહેશે. આ પ્રકારે સમાનતા, પ્રેમ, ધત્યાદિનો સાર, ધત્યાદિનું તત્ત્વ, હું તને કેટલી વખત કહું? શી રીતે કહું? તારા વિદ્યેષથી મુક્ત થવા કેવી કેવી રીતે શમનના ઉપાય રચ્યું? પણ હે સખિ ! હે વાસના ! એટલુંજ તું સંભાર કે ‘આ મન’ આ મારું વક્તાનું મન, અને ‘આ મન’ આ તારું પોતાનું મન, એવાં બે જુદાં મનજ નથી; ઉભયમાં જે વિજ્ઞાતા છે તે એકનો એકજ છે. એકોદેવઃ સર્વભૂતેષુગૃહઃ સર્વમાં સાક્ષી તેનો તેજ છે, તેનાથીજ તું, હું, સર્વ તે તે રૂપે છીએ; માટે એટલી જે તારી સ્વભાવસિદ્ધ સ્થિતિ તેને સંભાર, તારા સ્વરૂપને ઓળખ, એટલે તું તારી મેળે વિદ્યેષ પામતી અટકશે. કોઇના કહેવાથી જ્ઞાન આવી જનાર નથી, તારી મેળેજ વિચાર કર, એટલે તું શાન્ત પડશે.

૭. આ રીતે વૃત્તિનો વિદ્યેષ રોકવાને અર્થે વાસનાને શમન કરવાના અનેક પ્રકાર કલા. વૃત્તિમાત્રનું સ્વરૂપ એવું છે કે તે સતત ઉદય થયા વિના તો રહેતીજ નથી, અનેક પ્રકારે અનેકરૂપે, વિલસે છે ત્યારે વિદ્યેષની નિવૃત્તિ અશક્યજ છે એમ ધારવાનું કારણ નથી જ્ઞાનીઓએ અનેક યુક્તિ પ્રયુક્તિ કરીને તેવા તેવા અધિકારીને અર્થે મૃદુ, કડિન, આદિ—માર્ગ યોજ્યા છે. મૃદુમાર્ગ અથવા રાજ-યોગની એવી યુક્તિ છે કે પ્રથમે તો વૃત્તિમાત્રને ‘વૃત્તિ હું નથી, હું તો તેનો દ્રષ્ટા છું’ એ ભાવના દઢ રાખીને નિરીક્ષણ કર્યાં

કરવું; પરંતુ એવી ભાવના દહ ન થાય, રાગદ્રોષાદિ અનેક ભાવનાઓ એ ભાવનામાં ભંગ કરાવે, તો જે ભાવનાથાય તેનાથી વિરુદ્ધ ભાવના ઉપજીવીને તેનો નાશ સાધતાં, પુનઃ દ્રષ્ટાર્પ ભાવના અને દ્રષ્ટાનોજ બધો દશ્ય વિલાસછે એ ભાવના સુસ્થ : રહે છે. એકંદર વૃત્તિ અને ભાવનાનું સ્વરૂપજોતાં આપણા અનુભવમાત્ર પણ એજ નિયમને વશ વર્તે છે. આપણને કોઈ પદાર્થના અભાવથી મહાદુઃખ થાય છે, અભાવજન્ય દુઃખભાવના પ્રબલ રહે છે, પણ જો તે એવીને એવી પ્રબલ રહેતી હોત તો આપણે ક્ષણ પણ જીવી શક્ત નહિ. સામાન્ય રીતે એમ કહેવાય છે કે કાલે કરીને વાત ધસાઇ જાય છે, ને આપણને વિસ્મરણ થતાં કલેષ જતો રહે છે; પણ એમ કહેવાનું તત્ત્વ શું છે તે જોવું જોઇએ. અભાવજન્ય દુઃખભાવના અભિભૂત થાય છે કે અસ્ત થાય છે, ત્રીજો માર્ગ રહેતો નથી. એ ભાવના કરતાં કોઈ અધિક બલવતી ભાવના ઉપજે, એ દુઃખ કરતાં વિપમ દુઃખ આવી પડે, કે એ દુઃખને હાંકી નાખે તેવી કોઈ પ્રવૃત્તિ કે તેવો કોઈ કર્તવ્યનો કે આનંદનો પ્રસંગ આવી પડે, તો અવશ્ય તે તે ભાવનાથી પ્રથમની ભાવનાનો અભિભવ થાય છે. પણ અભિભૂત વાસના કવચિત્ સહકારી મળતાં પુનઃ ઉદ્દ્યોધ પામી ક્ષણવાર કલેષ ચખાડી જાય છે. આવો અનુભવ સાર્વત્રિક છે, કોઈ એનો સ્વીકાર કરવા ના પાડે, પણ એ અનુભવ અજ્ઞાત રીતે થઈ જાય છે, આપણે તે અનુભવને જાણી ઉપજીવીને ઉપયોગમાં લેતાં નથી. જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીમાં એજ ફેર છે કે આવો જે અનુભવ તે જ્ઞાનીઓ જ્ઞાનપૂર્વક લે છે, અજ્ઞાની કાલે કરીને પ્રારબ્ધવશાત્ કરે છે; જ્ઞાનીઓ જ્યારે અતિ ધૃષ્ટ એવો આ અભિભવ સાધી શકે છે, ત્યારે અજ્ઞાનીઓ તે અભિભવનો સમય આવતા

સુધી એક બે દશ કે શો હજાર જન્મ પર્યંત પણ પીડાયાં કરે છે. એજ પુરુષાર્થનો અવકાશ છે કે આ અભિભવાદિની યોજના જ્ઞાનથી સ્વતઃ કરી લે. જ્ઞાનીઓ તે યોજના એવી સરસ મુક્તિથી અને સહજ રીતે કરે છે કે જેથી ઉદાહરણમાં કહેલી અભાવજન્ય દુઃખભાવનાનો અભિભવ સાધવા કરતાં અસ્તજ સાધી શકાય. દુઃખભાવનારૂપ વૃત્તિનો ઉપરાગ દ્રષ્ટાને લાગનાથી દુઃખાનુભવ થાય છે, પણ તે ઉપરાગ કે તે વૃત્તિ કે તે અનુભવ એ કાંઈ દ્રષ્ટાના ધર્મ નથી, એટલે દ્રષ્ટાના અવિકારિત્વની ભાવનાને પૂર્વભાવનાના સામી અનુભવમાં આણે છે. એથી પણ આગળ જઈ વૃત્તિને ચલાવનાર વિષયમાત્ર મનઃકલ્પિત છે, મનોનાશ થતાં આખા જગતનો નાશ છે, એવી અનિત્યતાની, મિથ્યાત્વની, ભાવનાને પણ ઉક્ત ભાવનાના સામી અનુભવે છે. છેવટ એથી પણ આગળ વધી દ્રષ્ટા અને (મિથ્યા એવું પણ જે) દશ્ય તેનો ભેદ નથી, દ્રષ્ટા જ સર્વ વિવર્તી રહ્યો છે, એમ અભેદભાવનામાં ઉક્ત ભાવનાનો અત્યંતાભાવ અનુભવી લે છે. ભાવનામાત્ર ત્યારેજ સફલ થાય છે કે જ્યારે બલવત્તમ હોય, પોતાના ખરા હૃદયની હોય, આખા હૃદયપ્રદેશને આરપાર ભરીને છલકાય તેમ વ્યાપી રહેલી હોય,—પણ તેવી ભાવના વસ્તુસ્થિતિ યથાર્થ જાણ્યા વિના ઉપજતીનથી; મારેજ વેદાન્તમાં જ્ઞાનની શ્રેષ્ઠતા કહી છે, જ્ઞાનનેજ મોક્ષ કહ્યો છે. આ બધો મૃદુમાર્ગ છે. કઠિનમાર્ગમાં પ્રાણાયામ, સાધનક્રમ, ગુરુસેવા, યજ્ઞ જપતપાદિ દેવદર્શનાદિ, અનેક કહેલાં છે. ત્યારે વૃત્તિ અને ભાવનાના સ્વરૂપ તથા ઉપયોગ વિષે આટલો ઉપોદ્ઘાત કરવાનું આ પદની આર પંક્તિ સમજાવવામાં શું પ્રયોજન છે તે હવે જુઓ. વાસનાને વિદ્વેષ ટાળવો ઇષ્ટ છે, પણ વાસના વિવિધ પ્રકારે પ્રવર્તી

ભમાવ્યા વિના રહેતી નથી, ત્યારે એવી પ્રવૃત્તિમાંની એક જે અતિ-નિગૂઢ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ સમસ્ત વિશ્વને ન્યાવી રહે છે તેને ઉદ્દેશીને કહે છે કે હે વાસના તારી પ્રીતિ પામવી, તું અમુક કશી આપે, અમુક સાધી આપે, એવી આશાએ તું પ્રવર્તે છે ત્યાં તને તૃપ્ત કરવા, તારો પૂર્ણ પ્રેમ પામવા, હું આવીને તારે બારણે પકું, આંસુની ધાર વહાવું, તો તેથી તું તૃપ્ત થશે ? મારા ઉપર પ્રસન્ન થશે ? આશાની વાસના સામે મારા હૃદયની પૂર્ણ આતુરતાની વાસના આણું, હું તારે માટે રોડિં છું, મરી જઈશ, એવી દીનતા કે આધીનતાની વાસના આણું, તેથી શું આશાની વાસના નિવૃત્ત થશે ? ઉત્તર કે ના, નહિ થાય. કેમકે ' ન તોયે તુંને દયા મન ' તને હે વાસના ! મનમાં જરાએ દયાનથી, કે આવી આધીનતા, દીનતા તેના ઉપર તો પ્રસન્ન થવું જોઈએ, તું તો એમ કર્યા પછી પણ ભમાવેછે, ન્યાવેછે, જ્યાવેછે—વિરિધ યાયનાએ કરાવે છે, પણ આપતી નથી, એટલી બધી કઠિન છે. ત્યારે તને તો એવી દીનતા આદિ પ્રણિપત, કામની નથી, તું મારો દામન મૂકી દે, મારો છેડો પકડ્યોછે તે મૂકીને ચાલી જા. મારે તારો અપ નથી, ને હું તને આધીન થવાનો નથી; આશાની ભાવના સામે દીનતાની ભાવના કશા કામની નથી, એનાથી પૂર્વ ભાવનાનો અભિભૂત ન થનાં ઉલટી તેની ઉદ્દામિ થવાની છે; આશાની વાસનાના વિક્ષેપની વિપુલતાજ થવાની છે;—એના સામે તો ' મૂકી દે દામન ' એવી અનિવૃત્તતાની ભાવના કે તિરસ્કારની ભાવના, કે ઉપેક્ષાની ભાવના, કરવી જોઈએ; તેના વિના વિજયનો સંભવજ નથી. એવી ઉપેક્ષા કેમ થઈ શકશે ? એમ ન ધારવું, કેમકે મને કશી દરકાર નથી, હું તો સર્વની પાર છું, ને મારું આ મન ' હવે શું કરશે ! દુઃખી થઈ જશે ! ' એમ જે

તને લાગે છે તે ખોટું છે, દુઃખી જણાતું એ મન, સર્વદા સુખીને સુખીજ છે. ઉપેક્ષાની ભાવના પણ જ્ઞાનપૂર્વક છે, સર્વની પાર એટલે વૃત્તિ અને ભાવનામાત્રના દ્રષ્ટા રૂપે પરમ અવિકૃત હું નિર્લેપ છું એટલે પ્રારબ્ધવશાત્ પ્રાપ્ત થતા ઉપભોગ અન્યને દુઃખરૂપે ભાસતા હશે, પરંતુ હું તો અવિકૃત, સર્વદા સુખરૂપ, આનંદધન છું; તને પણ છેક મારામય કરી લેઉં, તું પણ એક મારોજ વિવર્ત છે એમ અનુભવી લેઉં, ત્યાં સુધીનું મારું સ્વરૂપ અને સામર્થ્ય છે. પણ એટલું બધું, સામર્થ્ય, એટલી બધી ઉપેક્ષાવૃત્તિ, પ્રકટ કરી તારી એકતા કે તારો વિનાશ સાધવા કરતાં, તુંજ એકતાર બની રહે, મારામય થઈ રહે ને છેવટે, હું તને આ કહું છું તે જો તારા લક્ષમાં ન ઉતરતું હોય, તો હવે જા, મને ત્યજ, અને મારું શું થશે એની ચિંતા ન કરીશ, તને મારું મન દુઃખ પામતું લાગે તો ભલે તે દુઃખીને નિત્ય દુઃખીજ થવા દે, એમાં તું વચમાં સુખ કરી આપવા આવીશ નહિ. ભાવનાથી ભાવનાનો વિનાશ સાધી પોતે અવિકૃત દ્રષ્ટા રૂપ રહી એકતારમાં રમવું એ રાજયોગનો ગૂઢક્રમ છે, એનેજ અનુસરી વિ-
ક્ષેપ વાસનાનું શમન કરવાનું છે. અનિત્યતા, મિથ્યાત્વ, પ્રતારણા, તિરસ્કાર. ઉપેક્ષા, ઈત્યાદિ ભાવનાથી રાગરૂપ વિક્ષેપભાવનાને પરાસ્ત કરવાને અર્થે અત્યુ તિરસ્કારપૂર્વક ઉપેક્ષાથી ભાવનાનો માર્ગ કહ્યો છે. પરંતુ તત્ત્વ તો એજ છે કે 'બની રહે છે એકતાર' દ્રષ્ટાના વિવર્તરૂપેજ વાસનામાત્ર પણ અનુભવવી.

૮ વાસના કેવા કેવા પ્રકારે મનમાં જ્ઞાન ઉપજ્યા સતે પણ પ્રાદુર્ભાવ પામે છે, તે ઉપર લક્ષ કરીને ઉપરનોજ નિશ્ચય વધારે સ્પષ્ટ કરી આપે છે. જ્ઞાન થાય છે, મિથ્યાત્વ સમજાય છે, સ્વરૂપ ઓળખાય છે, અનુભવના પણ ક્ષણિક ઝળકારા થઈને આત્મા જાય

છે, છતાં મારું શું થશે ?—મારાં કુટુંબાદિ શું કરશે ?—આ જ્ઞાનાનુ-
ભવમાં શો લાભ થશે ?—ઇત્યાદિ અનેક કલ્પનાઓ વિશ્લેષ પમાડ્યાં
જ કરે છે. એ કલ્પનાના નિદાનરૂપ વાસનાને કહે છે કે હે સખિ !
એવી દયા ખાઈશ નહિ, હું દુઃખીજ રહેવા ઇચ્છું છું એમ સમ-
જીને તું દયા ખાઈશ નહિ, અને દયાથી કરી ને મારા ઉપર મયા
માયા—પ્રેમ કરીશ નહિ; કેમકે એ પ્રેમ કેવો છે કે દિલને જરા
જરા ચોરી રાખીને કરેલો પ્રેમ છે, આખા દિલથી કરેલો પ્રેમ
નથી; ને જે આખા દિલથી કરેલું નથી; તે કદાપિ પણ પરિતૃપ્તિ
આપતું નથી. જ્ઞાનાનુભવ પ્રખલ થતે થતે વાસના થોડી થોડી દબાયછે,
કાંઈ કાંઈ વાર નષ્ટવત્ થઈ જઈ અનુભવનો ઉદય થવા દે છે, પણ
કેટલો? વીજળીનો ઝળકારો પણ વધારે વાર ટકે છે, પરંતુ એ
અનુભવ વધારે વાર ટકતો નથી તુરતજ એક કે બીજી વાસના વ-
ચમાં પેદા થઈને વિશ્લેષ ઉપજાવે છે. આવો અપૂર્ણ વાસનાક્ષય
કામનો નથી, સંપૂર્ણ થશે તોજ આનંદ આવશે. એવા અપૂર્ણ પ્રે-
મના અનુભવથી કશી શાન્તિ થતી નથી, કેમકે જે ભૂખ છે તે તો
એવા ક્ષણિક અપૂર્ણ અનુભવોની નથી, સતત ઉદય રહે તેવા અ-
ભેદની છે, ને તે ભૂખ દિલ ચોરીને જરા જરા પ્રેમ કરવાથી મટવાની
નથી, અભેદ વિના બીજી વાતમાં સુખજ નથી. તારી દયાની તો
મને ગરજ પણ નથી એ રીતે ક્ષણિક પ્રેમ જોવો એ તો “માયા”
જ છે—મિથ્યા છે, કાંઈ અર્થ વિનાની વ્યર્થ વાત છે, એમ જણાવ-
વાનેજ પ્રેમને બદલે “મયા” —માયા—જેને સામાન્ય રીતે લોકો પ્રે-
મના અર્થમાં વાપરે છે તે શબ્દ ‘ન ખાઈશ મયા’ ત્યાં વાપરેલો છે.
વાસનાનો એવો ક્ષણિક વિલય તે કામનો નથી, અસંતવિલય યઈ અભેદ
વિલસે તેની ભૂખ છે, એટલે જે ક્ષણિક પ્રીતિ અને તે ઉપર નિત્ય

વિક્ષેપનો વ્યવહાર છે, કેવલ જુઠો વ્યવહાર છે, તે મયા નથી માયાજ છે, એટલે એનાથી કદાપિ પાર પમાવાનો નથી, અભેદાનંદરૂપી જે સામે પાર તે આ મિથ્યા વિક્ષેપરૂપ નદીમાં તણાવાથી હાથ આવતો નથી, ને એમ જોતાંજ મનને ઘણી મુંઝવણ થાય છે, શું થશે? કેમ થશે? જ્ઞાન કેમ પમાશે? એવી એવી ચિંતાઓ વિક્ષેપ કરે છે. પણ હવે એ બધી ચિંતા, કલ્પના, વાસના, ઇત્યાદિ સર્વનો ઉપ-સંહાર એ છે કે અત્યંત ઉપેક્ષાની ભાવના સાથે મિથ્યાત્વભાવના અનુભવતાં વાસનામાત્ર શાંત પડી જશે અને દ્રષ્ટાનો સર્વત્ર અભેદ અનુભવશે. જે ક્ષણિક અનુભવો પણ થાય છે, તેથી એમ તો સમ-જાય છે કે એવો અભેદ સાક્ષાત્કાર છે, શક્ય છે, અનંત અસીમ આનંદ છે. ત્યારે જેમ જેમ મિથ્યાત્વભાવના દૂર થશે, દ્રષ્ટારૂપે જ્ઞાનભાવના વિસ્તાર પામશે, તેમ તેમ ભેદનો અવકાશ ન રહેતાં વિક્ષેપમાત્ર શાંત પડી જશે, અને અભેદસાક્ષાત્કાર થઈ આવશે. માટેજ વાસનાને છેવટ કહે છે કે મારા મનનો આવો જે પ્રેમભાવ છે, આવો ઉત્કટ જ્ઞાનાનુરાગ છે તે તારાથી ઝીલી ન શકતો હોય તો અત્યંત દૂર થઈ જા, તારા દૂર થઈ જવાથી કદાપિ મને આંસુ આવશે ' મનમાં આંસુ આવશે ' બહાર તો નહિ જણાય-એમ ગૂઢ પીડા થશે, તો તે પણ ભલે થતી; એવાં આંસુ દિન અને રાત, ત્રણે કાલમાં ભલે વહેતાં, અર્થાત્ દ્રષ્ટારૂપે રહી વાસનાને વિરોધી ભાવનાથી શાંત પાડતાં જે અભેદાનંદ અનુભવાય છે તેના હર્ષનાં એ અશ્રુ છે, તેથી તે નિરંતર રહે એજ મારી પરમ અભેદાનુભવની ઉર્મિ છે, વાસનાને માટે મારામાં અવકાશજ નથી.

૪

(આશાવરીમાં પણ ગવાય છે)

આ પ્રકારે અભેદસમુદ્રના ત્રણ ઉર્મિનો આપણે અનુભવ કર્યો. અભેદ એજ તત્ત્વ છે, એને અર્થે વૈરાગ્યોર્મિમાં આપણે વિરાગનું સ્વરૂપ જોયું; છતાં પણ વાસના અતિ બલવતી છે, ગમે તે રીતે સ્વરૂપનો લક્ષ થવા દેતી નથી, માટે નિગૂઢ કષાયરૂપ વાસનાની આવરણશક્તિને વિલોકી તેના જે જે વિષય છે તેનો મિથ્યાત્વભાવનાથી નાશ સાધવાને અર્થે કપાયોર્મિને આપણે જોઈ આવ્યા; કષાયસ્વરૂપ સમજ્યા છતાં, સ્વરૂપનું ભાન થયા છતાં, પણ સ્વરૂપ ઉપરથી વાસ-અન્યત્ર અન્યત્ર તાણી જઈ વિક્ષેપ ઉપજાવે છે, તે વિક્ષેપની શાન્તિ અર્થે આપણે વાસનાની વિક્ષેપશક્તિનું વિલોકન કરી જ્ઞાનમાં તેનો પ્રવિત્તાપ સાધવાનો મર્મ અનુભવવાનો માર્ગ જોઈ આવ્યા; પરંતુ વૈરાગ્ય થયા છતાં, આવરણભંગ થયા છતાં, વિક્ષેપ શાન્ત થયા છતાં, રસાસ્વાદરૂપ દોષરહે છે. સ્વરૂપલાભનો જે આનંદ થાય છે તેમાંજ મન ઠરી જઈ ‘આં મહાસુખ છે’ એવી અભિમાનવૃત્તિ (અસ્મિતા) ધારે છે, તે તેથી પુનઃ પાત થાય છે; એને રાજયોગમાં રસાસ્વાદ કહે છે. એ રસાસ્વાદનું વર્ણન હવે પ્રકૃત છે.

૧. અભેદસાક્ષાત્કાર થયો છે; કષાયવિક્ષેપાદિ દોષ નિવૃત્ત થયા છે; અને અભેદાનુભવનો આનંદ પ્રકટ થવા લાગ્યો છે: એ આનંદ માં પડી, આવો આનંદ મનેજ થાય છે, અન્યને થતો હશે કે નહિ એવી વૃત્તિનો ઉદય થવામાંથી આ પદનો ઉદ્ભવ છે. સમાધિના સ્વાદમાં લીન થઈ તેના અભિમાની થવારૂપી સમાધિદોષ-રસાસ્વાદ-એનેજ કહે છે. એનું વર્ણન આ પદમાં હે.વાથી એનું મથાળું ‘આસ્વાદોર્મિ’ એમ બાંધ્યું છે. જે અભેદાનુભવી છે તેને ‘હું અભેદાનુભવી છું.’ એ વૃત્તિ ન

થવી જોઈએ એટલુંજ નહિ, પણ જગત્માત્ર અભેદમય છે, સર્વત્ર મુક્તતાજ છે એવો સાક્ષાત્કાર પણ રહેવો જોઈએ. અપરોક્ષાનુભૂતિમાં શ્રીશંકરાચાર્યે કહ્યું છે: નિર્વિકારતયા વૃત્ત્યા બ્રહ્માકારતયા પુનઃ વૃત્તિવિસ્મરણં સમ્યક્ સમાધિરામિધિયતે ॥ પ્રથમે વૃત્તિ નિર્વિકાર થવી જોઈએ, પછી બ્રહ્માકાર થવી જોઈએ, ને પછી તેનું પણ સારી રીતે વિસ્મરણ થવું જોઈએ, ત્યારે સમાધિ થાય. કઠોપનિષદમાં પણ અવિજ્ઞાતં વિજ્ઞાનતાં વિજ્ઞાતમવિજ્ઞાનતાં જાણનાર નથી જાણતા, ન જાણનાર જાણે છે, ઇત્યાદિ કહેલું સુપ્રસિદ્ધ છે. ત્યારે ‘ મને અભેદ થયો છે ’ એ વૃત્તિનો આશ્રય કરીને કહે છે કે કોઈ, આ જગતમાં ગુરુ, આગાર્ય સંત, ઇત્યાદિ નામથી પ્રસિદ્ધ થયેલા કોઈ, મને આજ, આ ક્ષણેજ એવું બતાવે તો હીક; એવું કે જેથી અભેદનું રાજ્ય આવે, સર્વત્ર અભેદનો અનુભવ થવારૂપી સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત થાય, એવું કોઈ મને બતાવનાર હોય તો આવે. જે અભેદાનંદ મને અનુભવાયો છે તેનો કોઈને અનુભવ હોય તો તે મને બતાવે.

૨. એ અભેદનું સ્વરૂપ કહે છે ને એમ પોતાનું ઓળખાણ આપી પોતાનો અધિકાર જણાવે છે, કે હું નિરંતર અભેદ ’ એટલોજ મંત્ર જપું છું, કોઈ કોઈ મંત્રના જપથી જે અનેક સિદ્ધિઓ થાય છે, તે બધી આ અભેદમંત્રના જપથી મને થાય છે, એથી થયેલી પરમ સિદ્ધિનું વર્ણન “ જપીને પ્રેમમંત્રોથી, જગાડયું મેં શું આ આજે ! ” એ પદ્યમાં આગળ કહેવાશે. એ અભેદમંત્રને હું જપું છું, અને મારો ધર્મ, સંપ્રદાય, પંથ બીજો કોઈ નથી, પણ તે એ અભેદજ છે. હું અભેદમાર્ગાનુયાયી છું, ‘ અભેદ ’ એવો માર્ગ તો કહી સાંભળ્યો નથી. શિવ, વિષ્ણુ, શક્તિ, આદિના માર્ગ તો સુવિદિત છે, રામાનુજ, સ્વામિ નારાયણ, શંકર, આદિના સંપ્રદાય

પ્રસિદ્ધ છે, કબિર, રામાનંદ દાદુ, ઈત્યાદિના પંથ બાણીતા છે, પણ અભેદ—પંથ તો સાંભળ્યો નથી તે ઉપર કહે છે કે એ બધા માર્ગ સંપ્રદાય પંથ આદિ તે તો ‘ ભેદ ’ થી બન્યા છે, એટલે એવા ભેદમાત્ર આ અભેદને વિષે ગણી ગયા છે, ઓગણી ગયા છે, અભેદમાં સમાઈ ગયા છે, એ સર્વની પાર અને સર્વમાં આ અભેદ છે. પોતાનો મંત્ર, પોતાનો ધર્મ, એ બે બતાવ્યા પછી પોતાનાં વેદશાખા આદિ કહેવાં જોઈએ તે માટે કહે છે કે આવો જે અભેદ તેજ મારો વેદ છે—જે ચાર વેદ પ્રસિદ્ધ છે તેમાંનો કોઈ વેદ મારો વેદ નથી—સર્વ વેદ તથા ઉપનિષદના તત્ત્વરૂપ જે અભેદ તે મારો વેદ છે. અભેદમાં વેદ નથીજ, એ ઉપર બૃહદારણ્યક કે અન્ન પિતા અ-પિતા ભવતિ માતા અમાતા ભવતિ વેદા અવેદા ભવન્તિ...અન્નપિતા અપિતા થાય છે, માતા અમાતા થાય છે,...વેદ અવેદ થાય છે. આવો જે અભેદ તે કોઈ મને બતાવે છે ?

૩. અભેદ વસ્તુ કેવી છે ! એના વ્યાવહારિક ઉત્તર જે જે મળી શકે તેનું નિરાકરણ કરી આપે છે, અને પોતાના આનંદનું વર્ણન કરી વિશેષ આનંદ લે છે, કે તમે પ્રેમને અભેદ કહો છો, પુણ્યને અભેદ કહો છો, પમાર્થને અભેદ કહો છો, પણ તે કોઈ અભેદ નથી, એતો નામમાત્રનો વિસ્તાર છે. પ્રેમમાં બે ભિન્ન વ્યક્તિના હૃદયનું ઐક્ય થાય છે એટલે તે અભેદ છે, પુણ્યમાં પોતાના ભેગું પારકાનું ઈષ્ટ કરવાની વૃત્તિ રહે છે એટલે તે અભેદ છે, પરમાર્થ જે મોક્ષ તે અર્થે કરેલું યજ્ઞયાગાદિ કર્માનુશાન તેમાં તે તે અનુશાનના કૃણ સાથે વૃત્તિનું ઐક્ય છે એટલે તે પણ અભેદ છે; અર્થાત્ દેવતા ગુરુ આચાર્યાદિ ઉપર પ્રેમ, દીન દરિદ્રી આદિ

ઉપર ઉપકારદ્વારે પુણ્ય, અને ધર્મ કર્માદિ ફલ રૂપ પરમાર્થ, એવી જે વ્યાવહારિક વ્યવસ્થા છે, તેને તમે ‘ અભેદ ’ ને સ્થાને બતાવી શકશો. તો તે હીક છે; પણ એ બધાં ‘ અભેદ ’ નથી, એ તો અભેદનો અર્થ જેમાંથી ભાસે એવાં નામ માત્રનો વિસ્તાર છે, બાકી એ બધાનો તાત્ત્વિક અર્થ તો ‘ સ્વાર્થ ’ એટલોજ છે, ‘ ભેદ ’ એટલોજ છે. પ્રેમમાં હૃદયનું ઐક્ય છતાં પરસ્પરના સ્વાર્થની દૃષ્ટિ નિરંતર વિદ્યમાન રહે છે, તેમાં સહજ વિદ્વેષ પડતાં પણ હૃદયનું ઐક્ય તૂટવાનો પ્રસંગ આવી જાય છે; પુણ્યની પ્રેરણામાં પણ પરલોકપ્રાપ્તિ પ્રતિષ્ઠા ઇત્યાદિ ભાવો સ્વાર્થનાંજ રૂપાન્તર છે; પરમાર્થમાં તો મને મોક્ષ મળે, મને સ્વર્ગ મળે, એ સ્વાર્થબુદ્ધિ પ્રકટ જ છે; બૃદ્ધારણ્યકાદિમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે આત્મનઃકામાયૈ સર્વં પ્રિયં ભવતિ જે જે કાંઈ પ્રિય લાગે છે, તે આત્માને અર્થ પોતાને અર્થ, પ્રિય લાગે છે, તે તે વસ્તુને અર્થ પ્રિય લાગતું નથી. પ્રેમ પુણ્યાદિ તો ત્યારે કેવલ સ્વાર્થનીજ સરણિ છે, સ્વાર્થની પદ્ધતિ છે, સ્વાર્થનાં જુદાં જુદાં નામમાત્ર છે, અભેદ નથી; અભેદ તો એક ‘ વિચાર ’ જ છે. એ કાંઈ વસ્તુ નથી, દશ્ય પદાર્થ નથી, ભાવનામાત્ર છે, તે તે ‘ અનામી ’ છે, એને અમુક નામ આપીને વર્ણવી શકાય એમ નથી, ‘ અભેદ ’ એવું નામ આપવું પણ હિચિત નથી. ‘ ભેદ નહિ તે ’ એવું નામજ આપી શકાય છે, અમુક એવું નામ આપી શકાતું નથી, એટલે એને ‘ અભેદ ’ એવા ભેદનાનિષેધ વાચક નામથી કહીએ છીએ. પણ ભેદનો નિષેધ તે શું ? એ કહી શકાય તેમ નથી. મન અને વાણીની પાર એવો જે આ અભેદ તે આજ ને આજ કાંઈ મને બતાવે ?

૪-૫. પ્રેમપુણ્યાદિકને અભેદ કહેનારને હજી વધારે બતાવે છે

કે પ્રેમ ઈત્યાદિ તો, હું અને તું એવા અભેદરૂપી જે મહોટો પદ વિસ્તરેલો છે, ચિત્ર કાઢવાનું મહોટું લુગડું—હું—તું એવાભેદરૂપી લુગડું—વિસ્તરેલું છે, તેમાં પૂરેલા ચળકતા રંગ છે, ભેદ તો વિદ્યમાનજ છે, હું તું મરી જતાંજ નથી, પણ તેમાં ભાત ભાતના ને ઓછી વધતી ચમકવાળા રંગો પૂરેલા જણાય છે, તેથી ક્ષણવાર વૃત્તિ અત્ર તત્ર ઠરે છે, ને આ અભેદ હશે, એમ માને છે. આખું વિશ્વ, હું અને તું, દ્રષ્ટા અને દ્રશ્ય, એમાં સમાધ રહે છે, ને એ આખા વિશ્વમાં વિવિધ રંગો ચળકી રહે છે, પણ જ્યાં સુધી દ્રષ્ટા પોતેજ દ્રશ્ય થતો નથી, પોતેજ દ્રશ્ય છે એમ અનુભવતો નથી, ત્યાં સુધી એ બધા ચળકતા રંગ, કોઈ વાર પણ અભેદ થવા દેતા નથી. ઉલટા વૃત્તિને આમ તેમ આકર્ષી ભેદને વધારે છે. એવા રંગનો મને ધણોએ અનુભવ છે ને તેથીજ હું આ પ્રકારે તેમનું વર્ણન કરી, તેમને અભેદમાંથી ખાતલ કરું છું. એવા જે અભેદરૂપે ભાસતા રંગ તેની ભૂમિકા તો હું તું એ ‘ ભેદ ’-રૂપજ છે, એટલે તે રંગોને યદ્યપિ દીક્ષા છે, અનુભવ્યા છે, પણ તે અનુભવ્યા કરતાં ‘ વેઠ્યા ’ એમ કહેવુંજ ઉચિત છે, વેઠ પકડાયેલો માણસ જેમ વેઠવું કામ કરે, તેમ એ રંગોને જે તે પ્રકારે મેં વેડી લીધા છે; પણ એમાં અભંગ, કદાપિ જેનો ભંગ ન થાય તેવો, અભેદ દીઠો નથી, ભેદપટમાં પૂરેલા રંગ તે અભંગ નથી કેમકે રંગજ છે, ‘ હિડી જાય, ધોવાઈ જાય, ખરી જાય, ભુસાઈ જાય, એવા રંગમંત્રજ છે, અભંગ એકાકાર નિત્ય રંગ નથી, વળી તે રંગની ભૂમિકા પણ ભેદરૂપ છે, તે પણ અભંગ નથી તો એમાં અભંગ અભેદ નજ દેખાય, અને નથી દીઠો. ત્યારે એ પ્રેમપુણ્યાદિ પારનો જે અભંગ અભેદ તે કોઈ મને ખતાવશે ? હા, ખતાવશે; અનેક

ધર્મો વિદ્યમાન છે, અનેક ગુરુ વિદ્યમાન છે, અનેક આચાર્યો, સતો, મહતો, ધણીક વિદ્યમાન છે, જે, વ્યવહારની પારની વાત આ અભેદ તેને બતાવી શકશે. માટે તેમને શરણે જ એમ કહેનારને કહે છે કે એમને શરણે જવાથી પણ અભેદ ક્યાં મળવાનો છે ? કેમ નથી મળવાનો તે કહે છે કે એમનો તો વિચારજ કરવા જેવો નથી, કેમકે એ બધા તો પોત પોતાની દુકાનો કહાડીને ખેડેલા છે. અમે ગુરુ છીએ, આચાર્ય છીએ, ખીજા શિષ્ય છે, આધીન છે, ઈત્યાદિ અભિમાનથી ભેદભાવનો આશ્રય કરીનેજ પોતાનો નિર્વાહ કરી રહ્યા છે, તો તેમની પાસેથી અભેદની આશા પણ રાખવી વ્યર્થ છે. એટલે જે ‘ અભેદ ’ ના આનંદમાં હું આ ગાળી છું, તે અભેદનું તાન મારી સાથે કાઢી લેનાર હોય તો આવો. એ અભેદ મને બતાવો.

૬-૭ આવો અભેદ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય ? ક્યાં મળે ? શી રીતે થાય ? એ આદિ પ્રશ્નો વ્યર્થ છે. એમ ધારવામાં આવે છે કે અનેક શાસ્ત્રોનું અવલોકન કરવાથી, ઘણીક વાદવિવાદસામગ્રી પ્રાપ્ત કરવાથી, વેદાંતાદિની પરિભાષાઓને સમજી સ્મરણમાં રાખવાથી, અભેદજ્ઞાન થાય છે, પણ તેવું કાંઈ નથી; અભેદ જે લાગનાર હોય તો એક ઘડીમાં, એક ક્ષણમાં, એક પલમાં, નિમિષમાત્રમાં, લાગી જાય છે. એ રીતે લાગવામાં પણ એમ નથી કે એવી ક્ષણ આવશે ત્યારે થશે, એ તો અત્યારે, હવણાં ને હવણાં આ પલ કે આ શબ્દ વાચતે વાચતેજ, આજને આજ, પણ લાગી શકે એમ છે. કાંઈ પણ સ્થાને, કાંઈ પણ પ્રકારે, જેને અભેદનો અનુભવ છે, તેને અભેદ સમજાતાં કે અનુભવાતાં કશી વાર નથી; જેણે હું અને તું

એ જેને ભુક્ષી જવા જેવો ' પ્રેમ ' અનુભવ્યો હશે, જોનાર અને જોવાનું એ બંને ભુક્ષી જવાય અને એકાકાર આનંદજ અનુભવાય એવાં કોઈ લઙ્ગ દર્શન, સ્મરણ, ગાન, ઇત્યાદિ અનુભવ્યાં હશે, તેને અભેદનું સ્વરૂપ તો સમજાયલું જ છે, તેને કરવાનું એટલું જ બાકી છે કે એ આનંદના સ્થૂત્ર અધિષ્ઠાનને અત્યંત વીસરી જઈ સર્વત્ર તેનો તે આનંદ અનુભવવાનો છે. આમ છે એટલે આજને આજ અભેદ થઈ શકે છે એમ કહેવાના સાધનરૂપે " પ્રેમ—પદારથ " પારખે તેને અભેદનું રાજ્ય મળે છે, પ્રેમને યથાર્થ જાણનાર, સ્થૂત્રથી રહિત એવા ભાવમય પ્રેમને જાણનાર અભેદનું સામ્રાજ્ય સહજે પ્રાપ્ત કરે છે, એમ કહેવું અત્યંત ઉચિતજ છે. આવી જેની સરલ યુક્તિ છે એવો અભેદ કોઈએ અનુભવ્યો હોય તો વિચારી જુઓ મને કહો, અને મારી સાથે એના આનંદમાં આનંદ લેવા આવો. જ્યારે " પ્રેમ પદાર્થ " પારખવામાંથી અભેદ જડે છે, ત્યારે એ પ્રેમનું સ્વરૂપ જાણવું આવશ્યક છે. પ્રીતિ, મૈત્રી, પ્રેમ, સ્નેહ, દયા, રસ, રંગ, ઇત્યાદિ અનેક નામથી તેનો જગતમાં વ્યવહાર થાય છે. પણ એ સર્વમાં સ્થૂત્રતાને ત્યજીને પ્રેમ અનુભવવાનો પ્રકાર જગત જાણતું નથી. અમુક ઉપર પ્રીતિ છે, અમુક મિત્ર છે, અમુકમાં રસ છે, અમુકથી રંગ જામે છે, ઇત્યાદિ સ્થૂત્રને અવગંજીને જગત પ્રેમને સમજે છે, તેવા પ્રેમમાં ' અભેદ 'નો આનંદ અનુભવાતો નથી, સ્થૂત્રથી વિમુક્ત થઈ જઈ, પ્રેમમાત્રના અજ્ઞાવે પણ જે પોતાનું અને પ્રેમમાત્રનું સિન્નત્વ ભુક્ષી કેવડ પ્રેમ એવા ભાવમાં આત્મા વિક્ષીન થઈ જાય છે, પરમ પ્રમોદની શાન્તિ અનુભવે છે, તેવો એ પ્રેમ નથી. માટેજ એ બધાં જે નામ છે તે તો સ્થૂત્રવિશિષ્ટ પ્રેમનાં છે, તેને જો તમે જોયાં હોય, ને અમે ' તેથી પ્રેમ અનુભવ્યો છે,

અમને અભેદ તો કાંઈ જણાતો નથી' એમ કહેવા તમે તત્પર થતાં હો, તો તે તમારું કહેવું મિથ્યા છે. તમે જે પ્રેમ દીકો છે તે સ્થૂલની એક વેદમાત્ર કરી છે, સ્થૂલને બંધાઈ રહીને તેની વિદ્યમાનતોમાં રાજી થયાં છો, તેના અભાવે રડ્યાં છો, તેની ખુશીમાં ખુશી થયાં છો, તેના ન્યાયામાં નાચ્યાં છો; એ તો સ્થૂલની વેદ તમે કરી છે, અભેદનો માર્ગ બતાવનાર પ્રેમ અનુભવ્યો નથી. માટે એવાં પ્રેમાદિ તે અભેદનું અંગ નથી અભેદના અંગરૂપ પ્રેમનાં અનુભવી હોય તે આવો, તે અને હું, અભેદના આનંદમાં મોદ અનુભવીશું.

૮—૧૦. પ્રેમના સ્વરૂપને હજી વધારે સ્પષ્ટ કરી આપી અભેદના સ્વરૂપને વિસ્તારથી સમજાવે છે, સ્થૂલથી રહિત એવું ભેદભાનરહિત જે પ્રેમસ્વરૂપ, અને તેના અનુભવથી સમજાતો જે અભેદ, તે તો સર્વત્ર છે, એવો અભેદ પામવાની શક્તિ સર્વમાં રહેલી છે, સ્થૂલની સાથે સંબંધ કરીને લોકો તે અભેદમાં વિક્ષેપ ઉપજાવી ભેદજન્ય દુઃખપરંપરામાં કૂટાય છે. માટેજ કહે છે કે હું માં, તુંમાં, સર્વમાં; દષ્ટા અને દશ્ય, સર્વમાં; એ અભેદનો અભેદજ વિલસે છે, અભેદસાગરના વિવિધ તરંગમાત્રજ દષ્ટા દશ્ય ભાસે છે, એમ અભેદજ સર્વત્ર છે. એમ નહિ કે હું અને તું એ પ્રત્યયના વિષય, જેને એકલાનેજ લોક ચૈતન્યમય ધારે છે, તેટલાંજ અભેદનાં સ્થાન છે; પણ દષ્ટિએ ન પડી શકે એવા એક પરમાણુ કે રજ સર્વત્ર, અભેદનો અભેદજ છે. અભેદથીજ સર્વ છે, સર્વને તે અભેદ અનુભવવાનું સામર્થ્ય છે, ને સર્વે અભેદનાજ વિવર્ત છે. આવા અભેદના સ્થાનરૂપ કાંઈ બે વ્યક્તિનો પ્રેમ થયો હોય, ને એવા પ્રેમનો પણ અનુભવ હોય, તો એ પ્રેમ અભેદના અધિકારરૂપે

માની શકાય, નહિ તો નહિ. માટેજ પુનઃ પ્રેમના આવા સ્થૂલવ્યતિ-
રિક્ત, કેવલ ભાવમય, સ્વરૂપને જણાવવા કહે છે કે હું જે દ્રષ્ટા તે
તું જે દશ્ય તેમાં છું, અને તું જે દશ્ય તે હું જે દ્રષ્ટા તેમાં છે,
એવો અભેદ અનુભવાય નહિ, હું એટલુંજ જાણવામાં તું અને દશ્ય-
માત્રનો અનુભવ આવી જાય નહિ, તું એટલું કહેવામાં હું અને
દ્રષ્ટામાત્રનો અનુભવ આવી જાય નહિ, તો કેવલ એક હું ને એક
તું એટલાને વળગી રહેલો સ્થૂલ પ્રેમ તે તો ' ભુકો નેહ ' છે, પ્રે-
મનું નામ માત્ર છે, અભેદનો અધિકાર આપી શકે તેવો પ્રેમ નથી
આવું પ્રેમરહસ્ય છતાં, ' હુંમાં, ' તુંમાં એમ કહેવાને લીધે કાઢને આધાર
અને આધેયના ભાવની કલ્પના થઈ પ્રેમરહસ્યમાં પણ ભેદનો કાંઈક
અંશે સ્વીકાર થયો એમ લાગી આવે તે ટાળવા, અને પ્રેમમાં ભે-
દનો ગંધ પણ નથી એમ પુનઃ પુનઃ દઢ કરાવવા કહે છે કે ' હુંમાં '
અને ' તુંમાં ' એમ કહું, પણ એમજ વસ્તુગતિ છે એવું ન જાણવું,
વસ્તુગતિ તો એજ છે કે હું તેજ તું, અને તું તેજ હું-દ્રષ્ટા તેજ
દશ્ય, અને દશ્ય તેજ દ્રષ્ટા; અર્થાત્ હું જે દ્રષ્ટા તેજ સર્વ, અને
સર્વ જે દશ્ય તેજ હું-દ્રષ્ટા; એવી અભેદની ઊંડી ગુંજ-ઊંડી આંટી
છે. એનો યથાર્થ અનુભવ શાન્ત વિચારદ્વારે થશે તોજ પ્રેમનું તત્ત્વ
સમજાશે, વસ્તુમાત્રનું તત્ત્વ સમજાશે, અભેદનો માર્ગ જડશે, અ-
ભેદ અનુભવાશે. એવા અનુભવને લીધેજ હું આવું કહેવા સમર્થ
થાઉં છું, મારા આનંદના તાનમાં આવું ગાઈ જતાથી, ને એ આ-
નંદને અધિક અનુભવું છું, એમાં જેના હૃદયને રસ લાગે તે આવો.
આવા અભેદનો અને તે અભેદના માર્ગરૂપ પ્રેમનો હજી અતિસરલ
માર્ગ કહું છું કે જે પ્રેમ કરનાર, દ્રષ્ટા, ને પ્રેમવિષય જે પ્રેમસ્થાન
તું દશ્ય, તેની આસક્તિમાં, તેના પ્રેમમાં, હું પણજ ભુલી જાઉં,

‘ હું પ્રેમ અનુભવું છું’, ‘ હું અમુકના પ્રેમનું પાત્ર છું ’ એ વૃત્તિજ વીસરી જાઉં, અને ‘ તું ’ જે પ્રેમપાત્ર, દશ્ય, તે રૂપજ થઇ રહું, તો પણ પ્રેમ કૃતાર્થ છે; પ્રેમમાંથી જે અભેદ જાણવો છે તે હાથ આવવાનો માર્ગ થતાં પ્રેમની કૃતાર્થતા છે. આવો અનુભવ સ્થૂઠ પ્રેમમાં ભટકનાર પામશે તો પણ વારંવાર અભેદ મુલબ છે, માટે તેના ઉપર લક્ષ કરાવીને, તેમને પણ અભેદનું ભાન કરાવી, પોતાના અભેદાનંદમાં આનંદ લેવા નિમંત્રણ કર્યું છે.

૧૧. ત્યારે હવે ઉપસંહાર કરે છે કે પ્રેમ, અભેદ, ઇત્યાદિ નામ દેઈ તેનું તત્ત્વ સમજાવી અભેદનો માર્ગ કરી આપવાનો, અભેદનો આનંદ ગાવાનો, આ પ્રકાર યુક્ત છે; પણ જગતમાં તો મન, વાણી, અને કર્મ, એ ત્રણ થકી અનેકાનેક ખેલ પ્રવર્તે છે, પ્રેમનું નામ દે છે, મનમાં અપ્રેમ રાખે છે, અને કર્મ કૃતમીતું કરે છે, એવા વાણી, મન, કર્મથી ત્રણ જુદા જુદા ખેલ, એક પ્રેમને નામેજ કરનારાં અનેક વિદ્યમાન છે; વેદાંતનું નામ દેઈ મન વાણી કર્મથી જુદા જુદા પ્રકાર દર્શાવનારાં પણ તેવાં અનેક છે, તો પ્રેમના નામમાત્રથી અભેદનો માર્ગ શોધવામાં તેવાંથી ભ્રમિત થવાનું કારણ નથી; મનકર્મવાણી ત્રણની એકતા રાખી, સ્થૂલનો ત્યાગ કરી, ભાવનામાત્રમાં પ્રેમને અનુભવનારજ પ્રેમી છે, એ સિદ્ધાંત લક્ષમાં રાખી એવા “ ખેલ ” જે અનંત છે તેમાં ભ્રમણા પામવાનું કાંઈ કારણ નથી. તે ‘ ખેલ ’ ને જોળખી કાઢી તેમની ઉપેક્ષા રાખવાનું ચિન્હ બતાવે છે કે એવા પ્રેમખેલને પ્રેમ કહીને આપવામાં આવે તેથી સહુદયોને, પ્રેમીઓને, તેમાં પ્રેમનો સ્વાદ આવતો નથી; વિષ જે સોમલ તે પણ ઘોળો છે, શાકર પણ ઘોળો છે, પણ શાકરનું

નામ દેખને સોમલ પાવાથી તેમાં શાકરનો સ્વાદ આવતો નથીજ. ખેલમાત્રને પ્રેમ કહો, પણ તે પ્રેમ નથી, ને તે નથી એનું પ્રમાણ અભેદાનંદીઓ તેમાં રસ દેખતા નથી એટલુંજ છે, ખીલું કાંઈ નથી. જ્યાં અભેદાનંદી આનંદ દેખે ત્યાંજ પ્રેમ છે, અન્યત્ર પ્રેમ નથી. એવાં અભેદાનંદી જે હોય, અને જગતના ખરા પ્રેમનું સ્વરૂપ બતાવનારાં હોય, તે આ આનંદમાં આવો, અને મારા અભેદના સામ્રાજ્યમાં આનંદ ઝીલો,

૧૨ એમનેજ છેવટે નિમંત્રણ કરે છે, અને અભેદનું વર્ણન કરતાં હારી ગયેલાં મનવાણીને બંધ કરી અભેદાનંદીઓના અનુભવનેજ પૂછે છે કે તમે એ અભેદ કેવો છે તે જાણો છો એટલે મારા કહેવાનું તત્ત્વ સમજી તમે આવો, મને ભેટો, જે પરમ સત્ય છે, સત્યમેવ જયતે નામૃતં સત્યેન પન્થ્યા વિતતો દેવયાનઃ ધત્યાદિ શ્રુતિ છે. તેમાં જે સત્યને સર્વાધાર, સર્વમય, અભેદ કહ્યું તે સત્યરૂપ તમે છો, તમેજ સાચાં છો, અભેદાનંદી છો; જે પ્રેમને નામે પ્રતારણા કરે છે તે નહિ; તે તો એવકા છે, મિથ્યા છે, માટે, તમે આવો, મને ભેટો, હવણાં હવણાં આવીને ભેટો. મુખ કે આનંદ એકલા અનુભવવા કરતાં પોતાના હૃદય જેવા હૃદયવાળાની સાથે અનુભવતાં અનંતગુણ વૃદ્ધિ પામે છે, માટે અભેદાનંદમાં ઝીંવવા તમે અભેદાનંદીઓ આવો તમેજ સાચાં છો, સત્યરૂપ છો, હું તમારો છું, તમારો દાસનો દાસ છું, તમે પોતેજ છું, તમે કશો નેદ જાણશો નહિ. આવા આનંદ વિનાના જે “પ્રેમ” કહેવાતા હોય તે તો એક વ્યર્થ, ખાલી, અવાજ છે, એમાં કશું તત્ત્વ નથી. એક નામમાત્રજ છે. ‘અવાજ’ એવો કાવ્યમાધુરીની લાપાને અનનુકૂલ, કટોર, શબ્દ

વાપરવામાં પણ આ નામમાત્રતાનું અધિક મિથ્યાત્વ જણાવવાનોજ
ધ્વનિ છે. એવા અભેદમય પ્રેમનાં ઉપાસક હોય તે આવો, ભેટો,
અભેદાનંદમાં અભેદાનંદ અનુભવો, અનુભવાવો, અને સર્વમય-
તામાં વિલસો —

૫

(કાફીની ધૂનમાં ગવાય છે.)

વૈરાગ્ય, કપાય, વિક્ષેપ, રસાસ્વાદ, એવી વૃત્તિઓના વિલા-
સોનું વર્ણન કરી સર્વમયતારૂપ પ્રેમ અને પરમ ઉપેક્ષાની વૃત્તિમાંજ
વૈરાગ્ય જતાવ્યો. અનિત્યતાની ભાવનાથી કપાયભાવનાનો પરાજય
કહેતાં પણ પરમવૈરાગ્યરૂપ આનંદનો માર્ગ જતાવ્યો. વિક્ષેપનાં
કારણોનો પરાજય વિવિધ વિરોધિભાવનાઓના પરિશીલનથી સમ-
જાવી તેને અવસાને પણ અવશિષ્ટ એવી સ્વરૂપસ્થિતિનો અભેદા-
નંદ કહ્યો, અને છેવટ એ અભેદાનંદનો આનંદ માણવામાં પણ
અભેદનું સ્વરૂપ અધિક સ્પષ્ટ કરી આપ્યું. જે આવા પ્રેમને સમજ-
નાર, અભેદોપાસક છે, તેને લય, એટલે સમાધિસમયે વૃત્તિનું નિદ્રા-
દિમાં વિલીન થઇ જતું, તે દોષનો સંલવજ નથી, અર્થાત્ તેનો
વિચાર કરવામાં આવ્યો નથી. આ પ્રકારે સમાધિ અર્થાત્ સતત
અભંગ અભેદાનુભવ તેનાં વિધનાદિનો વિચાર કરતાં અભેદના સાક્ષા-
ત્કાર પર્યંત અવાયું છે, વિધેતાને શમાવવાના પ્રકાર જણાયા છે,
પણ હજી રસાસ્વાદની ભાવના રહીછે, તે ટાળી અવપર્ય, મૌન,
એકરસ, અભેદ દેમ અનુભવાય, એ અર્થે સાધનના વિચારદ્વારે અ-
ભેદપ્રેમનું અધિક વર્ણન કરેછે.

૧. અસ્મિતામાં પડી રસાસ્વાદનો આનંદ કહેનારને કહે છે કે 'પ્રેમ' એ વાત જે સમજવામાં આવી છે તે યથાર્થ છે. એ પ્રેમનો પ્યાલો પીધાં કરવો, એને પીતાં કાણુ ધરાયું છે ? કાને દ્રવ થયો છે ? તૃપ્તિ થઈ છે ? કે એમ કહેવાને સમર્થ થાય. જે મેં પ્રેમ અનુભવ્યો, મેં અભેદ પ્રાપ્ત કર્યો. કહેનાર તો પ્રેમને પરિમિત બનાવી દે છે, પરિચિન્ન કરે છે, કેમકે કહેનાર કહેવાનું ને સાંભળનાર એવા પરિચ્છેદ અથવા ભેદ વિના પ્રેમ કહેવાનું અને તેમ નથી. અભેદ અનુભવનારે તો તે કહેવાય એમ છેજ નહિ; યાજ્ઞવલ્ક્યને બ્રહ્મસ્વરૂપ ત્રણ વાર પુનઃ પુનઃ પૂછતાં છતાં પણ તેમણે મૌનજ ધારણુ કરી રાખ્યું, અને મૌનદ્વારે બ્રહ્માભેદનો ઉપદેશ કર્યો, તેનું આ અભેદનું પણ સમજવાનું છે. માટે પ્રેમનો પ્યાલો નિરંતર પીધાં કરવો, એનાથી કાંઈ ધરાયું નથી, એના વિષે કહેવામાં આનંદ નથી, એનો અનુભવ વિશ્વેષાદિરહિત થયાં જાય એજ આનંદ છે.

૨. આધિ, માનસિક વ્યથા, રાગદ્રેષ, ક્રોધ, મોહ, આદિ જે જે અહંવૃત્તિથી ઉપજે છે તે સર્વ આધિમાં સમાવવાનો ઉદ્દેશ છે. વ્યાધિમાં શરીરની બાહ્યવેદના કે શરીરે હું સુંદર છું ઇત્યાદિ સુખ-શુદ્ધિ જે પણ અહંવૃત્તિનું દેહ સાથે તાદાત્મ્ય થવાથી ઉપજે છે તેનો સમાસ કરવાનો ઉદ્દેશ છે. અને સ્વવ્યતિરિક્ત એવાં જે જે બાહ્ય પદાર્થસંલવાદિ સાથે અહંવૃત્તિનું તાદાત્મ્ય થતાં તે તે પદાર્થોદિ રાગદ્રેષનાં કારણુ થઈ આવે છે તે સર્વનો ઉપાધિમાં સમાસ કર્યો છે. આધિ, વ્યાધિ, ને ઉપાધિ એ ત્રણેનું કારણુ અહંભાવ ને અભિમાન. એના વિના બીજું જણાતું નથી, એમ આવી રીતે એ ત્રણેનો અર્થ કરવામાંથી સ્પષ્ટ થયુંજ, તો 'હું અભેદ પામ્યો છું, એવો અભેદ પામ્યાં હો તે આવો' એમ કહેનારતનામાં તેજ અભિ-

માનવૃત્તિનો આવિર્ભાવ છે, અને તેમ આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ ત્રણેનો મહાદાવાનલરૂપ અગ્નિ તેને ઉપજાવનાર, સળગાવનાર છે, દુઃખ ક્લેષાદિનું નિદાન છે, તો તેનો શા માટે આશ્રય કરવો ? એ અગ્નિ તો સળગી રહેલોજ છે, ચાલતોજ છે. એમાંથી મુક્ત થઇને અભેદ બ્રાહ્મ કયેછે, તો પુનઃ અભિમાન ધારણ કરી, એના એ અગ્નિમાં ઘી હોમવાનું પ્રયોજન નથી. એ અગ્નિનું અનિ સૂક્ષ્મ કારણ જે અભિમાન તેને પણ 'નેહને નીરે' પ્રેમરૂપી જલથી, શુભાવી નાંખવો. એલવી નાંખવો અભેદવૃત્તિમાં અહંવૃત્તિનું પ્રવિલાપન કરવું, 'હું માં તુંમાંસર્વમાં' ઇત્યાદિકથી તે 'હું તે સર્વ ને સર્વ તું' ઇત્યાદિ પર્યંતમાં જે પ્રકાર બતાવ્યો છે તે રીતે અનુભવ કરવો; અને એમ પ્રેમનો ખાલો પીધાં જવો, અભેદના વિવર્ત રૂપે સર્વને સમજી અભેદાનંદમાં વિદ્વેષ થવા ન દેવો. એવા આનંદનો અવધિ નથી, એથી કાણુ ધરાયું છે ?

૩. એ નિરવધિ આનંદનો પ્રકાર એવો છે કે જેમ પીવાશે તેમ અધિકાધિક દીપ્તો ચાલશે, એનું પાન તો નિત્ય, ક્ષણે ક્ષણે પીવું; ક્યાં સુધી પીવું ? કે પીતે પીતે પડી જવાય, એનો નશો એવો આવી જાય કે ભાન શુલીને પડી જવાય, વૃત્તિમાત્રનો વિલય અર્થ જાય, વૃત્તિવિસ્મરણં સમ્યક્ એ અનુભવ થાય, ત્યાં સુધી પીવું. એ વૃત્તિવિસ્મરણ થયે સતે પણ વળી જાય, ત્યાં સમાધિ-માંથી ચ્યુત્યાન થાય, તો ઉડીને પણ પાછું એનું એ પ્રેમપાન પીવા માંડવું, ને વળી વૃત્તિવિસ્મરણ સાધવું. એ પ્રકારે પીતે પીતેજ પર-મંપદ જે અવિક્ષિપ્ત અભેદાનંદ તે પામી શકાય છે. અનવધિ આ-નંદ અનુભવાય છે. એ આનંદથી કાંઈ ધરાયું નથી, એનુંજ પાન

કર્થોજ કરવું, અહંકૃતિમાં પડી વિક્ષેપમાં જવું નહિ પીત્વા પીત્વા
 પુનઃ પીત્વા ચાવતપતતિ મૂતલે । ઉત્થાય ચ પુનઃ પીત્વા પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે
 આ શ્લોક વામમાર્ગને અનુસરનાર મઘમાંસાદિ પંચમકારની ઉપા-
 સના કરનારા પોતાના મઘપાનના સૂત્રરૂપે વારંવાર ઊચ્ચારેછે, પણ
 તેનો અર્થ લૌતિક મઘ પીવા પરત્વે નથી, કેવલ ભાવગમ્ય જે અ-
 ભેદમઘનું પાન છે તે પીવા ઉપર છે એમ જણાવવાને એનોજ
 અનુવાદ કરીને આ કડી લખીછે. વેદાન્તશાસ્ત્રના પ્રેમ, અભેદ આદિ
 શબ્દોના સ્થૂલ અર્થ કરવાથી અનાચારમાત્ર ઉદ્ભવે છે. પ્રેમ જ્યાં
 સુધી કોઈ સ્થૂલ શરીરને અવલંબીને પ્રેમ કહેવાય છે, અભેદ જ્યાં
 કોઈ વ્યક્તિઓને લક્ષમાં રાખીને મનાયછે, ત્યાં સુધી સ્વછંદિતા,
 અનાચાર, અનીતિ, એ વિના ખીજું કશું ઉદ્ભવતું નથી, પ્રેમાદિ
 નામો પોતાના સ્વાર્થનાંજ નામાંતર છે એમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવેછે;
 પણ જે પ્રેમ કોઈ પણ સ્થૂલના ઉપર દષ્ટિ કરતો નથી, કેવલ
 ભાવગમ્યજ છે, ભાવમાંજ પુષ્ટ થાય છે, ને ભાવમાંજ પરિપક્વ
 થાય છે, તે અભેદનો માર્ગ કરી આપે છે, ને પરમપદે લઈ જાય
 છે. ખરી વાત છે કે જે સ્થૂલના સંસર્ગથી પ્રથમે પ્રેમનું સ્વરૂપ
 આપણને જડેછે, પણ એ પ્રેમ જો સ્થૂલના અભાવે પણ ભાવ-
 માત્રમાં પુષ્ટ ન થઈ શકે, સ્થૂલતા ધીમે ધીમે વીસરી જઈ શુદ્ધ
 થતો ન જાય, એના દિવ્ય સ્વરૂપમાં જે સ્થૂલ સંબંધરૂપ કચરો
 ભળેલો હોય તેને ઘોષ નાખતો ન જાય, તો તે પ્રેમ નથી, એ એક
 સ્વાર્થ છે, મોહ છે, ભ્રાન્તિ છે. જ્યારે પ્રેમ કેવલ ભાવમય થઈ રહે
 ત્યારેજ તે એક વ્યક્તિથી ખીજી ઉપર, ખીજીથી ત્રીજી ઉપર, અને
 એમ સર્વત્ર સમાન થઈ શકે, અને આર્દ્રતામય, દયામય, સર્વમય,
 હૃદયરસમાં વિલીન થઈ સ્વભાવને ભુલી, અભેદ અનુભવીશકે. પ્રેમ-

માંથી સ્થૂલતા કાઢવી, વેદાંતવચનોના સ્થૂલ અર્થને મૂકી ભાવરૂપ અર્થ અનુભવવો, એજ આંટી છે, તે એમાંથીજ અભેદનો માર્ગ છે.

૪. પ્રેમમાંથી એવી સ્થૂલતાનો કચરો કાઢવાના ઉદ્દેશથીજ, સ્થૂલ મઘને મૂકી ભાવમાત્રરૂપી મઘપાન કરાવવાના ઉદ્દેશથીજ, કહે છે કે આ જગતમાં જન્મ્યા, જીવ્યા, જન્મ પામી ગમે તે પ્રકારે યુષ્ઠ થઇ વ્યવહાર કરી નિર્વાહ કરવા લાગ્યા, તેમાં 'સુખ' કીયે દેકાણે દીકું? જે સ્થૂલ વાતનો આશ્રય કર્યો, જ્યાં જ્યાં સુખ માન્યું, તે તે વાત તો કેવલ અનિત્ય, મિથ્યા નીકળી અને સુખ આવ્યું નહિ. એવાં સુખોનો આશ્રય કરતાં તો 'દેહ સીજવાનો'જ વખત આવ્યો, શરીરને જાણે હલકા પણ જુગે નહિ તેવા અગ્નિમાં દાટીને સીજવવા માંડ્યું હોય તેવા દુઃખનીજ પ્રાપ્તિ થઇ એ પ્રકારે દેહને શા માટે સીજવોછો? એ રીતે થાયછે તેનું કારણ એટલુંજ છે કે તેહ—પ્રેમ—નથી, પ્રેમને તમે સમજતાં નથી માટે તે પ્રેમ વિના દેહ સીજાય છે. તમે કહેશો કે અમે તો અનેક સ્થાને પ્રેમ કરીએ છીએ, અમને પ્રેમ મળતો નથી, પણ એજ ખોટો પ્રેમ છે, એ તો દેહમાત્રનો પ્રેમ છે, સ્થૂલ કચરાવાળો પ્રેમ છે, એનાથી કદાપિ પણ પીડા અટકતી નથી, જે કેવલ ભાવમય પ્રેમ છે તે અનુભવશે તો આનંદ વિના ખીજો સંભવજ નથી. એવા પ્રેમ વિના દેહને શા માટે દુઃખ પમાડો છો? અહંભાવથી અભેદાદિ વાતો કરવા છતાં સ્થૂલનો સ્પર્શ કરી અભેદપ્રેમને શા માટે વિકારી કરી નાખોછો? મૌન રહી એ પ્યાલો પીધાં જાઓ, એનાથી કાંઈ ધરાતું નથી, જેણે જેણે એ પીધો તે શમી જ ગયાં છે.

૫-૬. પ્રેમમાંથી સ્થૂલતા દૂર થયા છતાં સૂક્ષ્મવિકારો પણ

દૂર કરાવવા માટે વધારે વિચાર બતાવે છે. પ્રેમમાં સ્થૂળતા કદાપિ ન રહે, શરીરસંબંધ છૂટે, પણ સૂક્ષ્મવૃત્તિઓ અહંમત્વ તે સહજમાં છૂટે નહિ, ને તેથી પ્રેમસાક્ષાત્કાર ન થાય અને ‘હું’ અભેદ પામ્યો.’ એમ કહેવાની વૃત્તિ થઈ આવે, તે ઉપર કહે છે કે મારું અને તારું એવી સૂક્ષ્મ અહંમત્વની વાસનાને મૂકી દેઈ ને પ્રેમભાવનામાત્રમાંજ વિલીન થઈ હું પણ પ્રેમ, મારું પણ પ્રેમ એવી ભાવનાથી પ્રેમમાત્રજ ગાયાં કરવો, એમ કરવાથીજ સૂક્ષ્મ વિકાર પણ નીકળી જશે, કેવલ પ્રેમમયતા અનુભવાશે. એવો પ્રેમભાવ અનુભવી, એ પ્રેમતાને ચઢી, ને પ્રેમરસ નિરંતર ઝીલ્યાં કરે. એની સીમા નથી, એનાથી તૃપ્તિ નથી. એવી રીતે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ બિલયથી વિરહિત જે પવિત્ર પ્રેમ તેનો પ્યાલો નિરંતર પીધાં કરે. એવા પવિત્ર પ્રેમમાં કશા નિયમો હોતા નથી, એ પ્રેમ અમુક રીતે થાય, અમુક તેનો વિષય કહેવાય, અમુક તેની મર્યાદા કહેવાય, અમુક તેને પ્રતિકૂલ અનુકૂલ કહેવાય, એવા કશા નિયમ એમાં હોતા નથી. નિયમો હોવા એ તો ભેદનોજ પરિણામ છે, પુનઃ પ્રેમને મલિન કરવાનો માર્ગ છે, સ્થૂળ સૂક્ષ્મ મલ પ્રેમમાં પુનઃ નાખવા સરખું છે. જ્યાં એવા નિયમ છે ત્યાં નિઃસંશય ભેદ પણ છે, ને જ્યાં ભેદ છે ત્યાં તો ભેદ માનનારા ‘ભમાયા’ છે, બ્રાન્તિમાં પડ્યા છે; દ્વૈતભાવ ધારણ કરી સુખ દુઃખ, રાગદ્વેષાદિ અનેક કષ્ટપરંપરામાં તણાયા છે. એવા નિયમ, એવા ભેદ, એ કશું આ પ્રેમમાં સમજવું નહિ, ‘હું’ આ પ્રેમનો અનુભવનાર છું’ એમ પણ જાણવું નહિ, અને એ પ્રકારે પવિત્ર પ્રેમના નશાથી ભેદમાત્રનો અત્યંત વિલય કરિ લેવો, ભેદમાત્ર ટાળી નાખવા. એમ થતાંજ આનંદ પરંપરાનો નિઃસીમ અનુભવ ઉદય થઈ, મુંગો રસ ભોગવાશે.

૭-૮. રસાસ્વાદરૂપ વૃત્તિનું શમન કરવા, તેની વિરોધી વૃત્તિ જે સુપરિશુદ્ધ પવિત્ર પ્રેમભાવના તે ઉઠાવી, અને આસ્વાદને વૃત્તિ-વિસ્મરણરૂપે મૌન આનંદમાં ઉતાર્યો, ત્યારે પુનઃ ક્યાંથી આ પવિત્ર પ્રેમનું પાન કરવું ? શાનાથી કરવું ? પ્રેમ પાન શું ? એ આદિ વિશ્લેષપ્રશ્નોનો સંભવજ નથી, ને તેટલાજ માટે કહે છે કે આવી રીતે વૃત્તિવિલય થતાં ખરેખર આ પ્રાણીએ, મેં, આ કહેનારે, સદાય, આજને માટે નહિ પણ ત્રિકાલને માટે સર્વદા, એ પ્રેમપાન પીધું, મને એનો સાક્ષાત્કાર થયો; હવે કહી શકાવવાનુંજ નથી, કહેવાનો સંભવ કે અવકાશ નથી. ખરી વાત છે કે પાનથી ધરાવાતું નથી, એને તો નિત્ય પીધાંજ કરવું ? ‘મેં પીધું ?’ એમ કહેવામાં અહંભાવનો ગંધ પણ છે નહિ એમ બતાવવા અધિક સ્પષ્ટતા કરે છે કે એ જે પીનાર છે તે પણ હું છું, પાનાર છે તે પણ હું છું, ને પીવાનું જે કાંઈ છે તે પણ હું છું, એમ કર્તા કારણ કાર્ય એવી ત્રિપુટીમાત્ર હું-આત્માજ-છું-ને એમ હું, હુંમાં કે સર્વમાં ‘હુબ્ધો’ છું; હું વિદ્યમાન સતે અવિદ્યમાન છું, અવિદ્યમાન સતે વિદ્યમાન છું, ઉભયની મધ્યે છું, એમ પ્રેમરસના મૌન આનંદમાં જે છું તે છું; એ પાનથી ધરાવાતું નથી કે કોણ છું, કેમ છું, તે હું કહી શકું; પીધાં જાઓ, એટલુંજ કહેવું પૂરું છે.

૬.

(ખમાચયની ધૂનમાં પણ આ ગજલ સારી લાગે છે)
આટલે સુધી અવિક્ષિપ્ત, અતિશુદ્ધ, પવિત્ર, પ્રેમનું સ્વરૂપ મશ્યું; તેનો અનુભવ કહો; હવે પ્રેમ એજ નિશ્ચય છે, એજ સમાદ

અષ્ટિ સમંધિનું ઉપાદાન તેમ નિમિત્ત છે, તેના વિના કશું નથી. એમ બતાવવા પ્રેમનાં જુદાં જુદાં સ્વરૂપ વર્ણવવાનો ઉપક્રમ કરે છે. પ્રેમ એજ સિદ્ધાન્ત છે. તેથી આ પદ્યને સિદ્ધાન્તોર્મિ, સિદ્ધાન્તની વૃત્તિ થતાં જે ઉર્મિ ઉઠી, તે નામ આપેલું છે. સમગ્ર ઉપદેશનો જે સિદ્ધાન્ત છે તેનું તત્ત્વ આ પદ્યમાં કહી, પ્રેમ-બ્રહ્મ-અબેદ-એજ સર્વ છે, એ વિના અન્ય નથી; એવું અંતુભવાવવાનો અર્થ ઉદ્દેશ છે.

૧. જામયુષ્ક એટલે ઇશ્કનો જામ, ઇશ્ક અર્થાત્ જેને સુ-પ્રીઓ ઇશ્કહકીકી કહે છે તે. રાજયોગના મૂલભૂત, અદ્વૈતના સાર-ભૂત, પ્રેમ, તેનો એક જામ, ખાલો; આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને કલ્પ્યું છે; એ પ્રેમના ખાલામાં કહી કહી, કીયે કીયે સ્થાને, અને કીયા કીયા પરમાણુમાં, કેવી કેવી અવર્ણ્ય ખુબી ભરી છે ! જે પ્રેમના ખાલાને સાધનરૂપે હવણાંજ કહી આવ્યા, તેનું પાન પુનઃ પુનઃ કરવાથી આવી ખુબીનું ભાન થયું છે, એમ પણ જામયુષ્કની કલ્પનાથી આરંભ કરવામાં આકૃત છે. વિશ્વની જે જે ખુબી છે તે ગ્રીંદગી-જીવન-એમાં રહેલી છે, તેમ ખુદાઇ-ઐશ્વર્ય-એમાં રહેલી છે. વસ્તુપદાર્થાદિ, છે એ પ્રત્યયના જે જે વિષય, તે સર્વને અદ્વૈતમાં 'જીવ' કહે છે, ને જે જે અસ્તિત્વ છે તે બધું ગ્રીંદગીજ છે; એના પ્રકાર, એના વ્યવહાર, એ સર્વનું વિલોકન કરવું જાને તેમ નથી. એના વિલોકનથીજ પદાર્થવિજ્ઞાન, રસાયન, ભૂસ્તર, ભૂતળ, ખગોળ, આદિ અનેક શાસ્ત્રો ભરેલાં છે. એમજ ખુદાઇ-ઐશ્વર્ય-; અર્થાત્ આવી ગ્રીંદગીમાં સ્થૂંલથી સૂક્ષ્મ સામાન્ય જીવનવ્યવહારમાં જે યોગ ક્ષેમ જ્ઞાનપાન પ્રાપ્તિ ઉપાર્જન રક્ષણ આદિ પશુપત્ત અહાર

નિદ્રા લય મૈથુનાદિ વ્યવહાર જણાવ છે તે પારના ઐશ્વર્યમય જે વ્યવહાર, જેના ઉપર ઇતિહાસ, કાવ્ય, નાટક, કથા, તત્ત્વજ્ઞાન, નીતિ, શાસ્ત્ર, ધર્મ આદિનો વિસ્તાર છે તે; એવી ખુદાઈ પણ એ ઝીંદગી ભેગીજ, છતાં ઝીંદગીની પાર, સર્વત્ર ભરેલી છે. દૈવી અને આસુરી, ઉત્તમ અને અધમ, સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ, એવા જે જે પ્રકાર વિશ્વમાં છે, જેનાથીજ વિશ્વ ભરેલું છે, તે પ્રેમના ખ્યાલાના એક કણમાં કેવા કેવા, ને ક્યાં ક્યાં ભરેલા છે. ઝીંદગી અને ખુદાઈના આવા પ્રકારમાત્રને એક ' ખુખી ' એ શબ્દથી જણાવવાનો ઉદ્દેશ છે; એવી ખુખી પ્રેમના ખ્યાલામાં ' ભરી ' છે, એટલુંજ નથી, પણ ' તર ' ભરી છે, ખુખીમાં ખુખી અને તેમાં ખુખી એમ 'તર' ભરેલી છે. અર્થાત્ વિશ્વના જે જે વિભાગ-જીવન અને ઐશ્વર્ય-મનુષ્ય અને દેવ-ઉત્તમ અને અધમ-દૈવી અને આસુરી-તે સર્વે પ્રેમના ખ્યાલાના કણે કણમાં તર ભર્યા છે; પ્રેમનાજ બધા વિવર્ત છે.

૨-૬. આ વાત જો ખરી હોય તો તે ઉપર મહાત્માઓ, જ્ઞાનીઓ, પંડિતો, ફિલસૂફો, શાધકો, સર્વની સાક્ષી પૂરાવે છે. વેદને ભણી જાણનારા વૈદિકો, ઇજ્ઞાન એટલે બાઈબલને સમજનારા પાદરીઓ, અને કુરાનને ભણનારા કુરાનીઓ, તેમને કહેછે કે એ સર્વને તમે ભણ્યા છો પણ એમાંથી તમે શો નિશ્ચય કર્યો છે ? ઇસ્ક એટલે પ્રેમ-જે સ્થૂલ રક્તિ પવિત્ર પ્રેમ-તે વિના અન્ય કોઈ સ્થાને, અન્ય કોઈ ભાવમાં, અન્ય કોઈ વિચારમાં ખુદાઈ ઠરી છે ? અર્થાત્ કહી પણ ઠરી નથી; ઇસ્ક એજ ખુદાઈ છે. વેદ, બાઈબલ, કુરાન આદિને ' પોયાં ' કલાં છે, ને તે ભણીને નહિ પણ ' ઉધામી ' ને એમ કહ્યું છે એમાં તાત્પર્ય એ છે કે એ સર્વને સમજનારા જો તે તે ધર્મગ્રંથોથી કહેલાં કર્મ ઉપાસના આદિ-

માંજ લખ્યા હોય તો તેમની સાક્ષી નકામી છે; જો તેમને એમ
 સમજાયું હોય કે વેદકુરાનખાઈગિલ આદિનાં વચ્ચેનાં કાંઈ નથી,
 એતો પોતાંજ છે, અને તત્ત્વની શોધમાં માત્ર ઉઘામી જવાનાં છે,
 તત્ત્વ મુઘી લેઈ જનાર એક સહાયરૂપ હોઈ છેવટ ઉઘામી મૂકવા
 જોવાં છે, તોજ તેમની સાક્ષી ઉપયોગની છે. વેદીઆઓએ જો. વે-
 દાંત જાણ્યો હોય; ઇંદ્રજ નાણુનારાએ જો કેળાવા આદિમાં
 કહેલો કે તેમનાજ સંત લોકોએ ખતાવેલો રાજયોગ અનુભવ્યો
 હોય, કુરાન પઢનારા જો ઓલીઆઓ એ ખતાવેલી હકીકતને સમ-
 જતા હોય; તો તેમને નિશ્ચય થયો હોવો જોઈએ કે હૃદયનિર્મલ
 પુરુષ તેજ સર્વમય પ્રેમરૂપ બ્રહ્મ છે; મનોવિક્ષેપરૂપ કાઈસ્ટના પ્રેમ-
 મય સ્વાર્પણમાંજ સર્વમયતાનો અનુભવ છે; અને હકરૂપી માથુકનું
 સર્વાંશે સર્વત્ર વસ્તુ પામવામાંજ કૃતાર્થતા છે; આર્થ, ક્રીશ્ચીઅન અ-
 ને મહંમદીઅન, એટલાજ નહિ પણ સર્વ ધર્મના રહસ્ય નાણુનાર
 એજ વાતની સાક્ષી પૂરી શકશે કે ઇશ્વર એજ ખુદાઈ છે, પણ ધ-
 મંત્રીઓની સાક્ષી કરતાં અર્વાચીન પદાર્થવિજ્ઞાનવાદીઓની સાક્ષી, આ
 સમયના અધિકારીઓને વધારે પ્રતીતિકારક લાગતી હોય તો તેમને
 પૂછીએ કે તમે ‘ બઈસ્ક ’ એટલે ઇસ્કના વિના જીંદગી ‘ કહી ’
 ખતાવો છો ? એક જીવનીજ ઉત્પત્તિ શી રીતે સમજો છો ? જીવની
 સાથેજ જો ખુદાઈ—ઐશ્વર્ય—અનેક ભવ્યતા, સૌંદર્ય, જ્ઞાન આદિ
 ભાવના, વિચાર, તેની સાથે રહે છે તેની પણ ઉત્પત્તિ શી રીતે
 માંનો છો ? પદાર્થવિજ્ઞાનવાદીઓ તેનું જો ઉત્તર આપી શકે તેજ
 કહેજો કે જીંદગી તો પરમાણુઓના સંઘાતમાંથી ઉત્પન્ન થતી એક
 શક્તિમાત્ર છે, જ્ઞાનવિચારાદિ તો બહારના સંબંધોને લેઈ નાહીઓમાં

જે ફેરફારો થાય તેનું જ એક નામ છે. આવું ઉત્તર તે વાંદોઆં આપે તો તે ઉપર સિદ્ધાન્તી કહે છે કે જડ એવાં પરમાણુ અને જડ એવી નાડીઓ તે આ રીતે જીવ અને જ્ઞાન દર્શાવી શકે છે એમ તમે કહેતા હોતો એમ એમનું માનીએ છીએ કે જેને તમે જડ કહો છો તેમાં પણ ક્યાં ક્યાં ઇશકની 'હવા' વ્યાપી ગઈ છે ! પરમાણુ એ પરમાણુમાં ઇશકનું ભરેલું છે, તમે જેને 'ઇશક' કહો છો અને જેને સર્વ વ્યાપી માનો છો, તેવી રીતે ઇશકની હવા સર્વવ્યાપી છે. એમ ન હોય તો જે જડનું સ્વરૂપનું તમે 'જીવરહિત' એમ માનો છો તેમાંથી 'જીવ' પેદા કેમ થાય ? જે નાડીઓને જડ કહો છો તેના ગમે તેટલા ફેરફાર તે જ્ઞાન કેમ કહેવાય ? માટે તમે પણ ઇશકને જ સ્વીકારો, ઇશકની જ સાક્ષી પૂરો; એ વિના અન્ય માર્ગ નથી, આ પ્રકારે જે ઉપર ધર્મ, તેમ વિજ્ઞાન સર્વની સાક્ષી છે એવાં જનમયુક્તિમાં ક્યાં ક્યાં, શી શી, ખુબી ભરી છે !

૪-૭. ઝીંદગી અને ખુદાઈ ઉભયે ઇશકનું છે. એ વિષયે જે સાક્ષી આપી તેના અધિક અનુભવ કહે છે; શબ્દ પ્રમાણુ મૂકી પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી સિદ્ધતાં કરી આપે છે. જે જે ઝીંદગી છે, જે જે જીવનમાં અર્થવ્યવહાર અનુભવ છે, તે બધી, આંશિકાને, ઇશક-કોઈકોમાં ગુમ થઈ ગયેલાં અનુભવી ભડેતોને, કરી રહેવાનાં સ્થાન છે. સામાન્ય સનમ એટલે માથુંકે, દારાઆદિ અને તેની જે મીઠી નિગાહ—નજર તે જુઓ; કે નરયણુદા ઇશકની નરરૂપે જે જે ભાવ, કેદપનાવસ્તુ આદિ મનાય છે તેને જુઓ; કે દમયંત્રાદમ એટલે આદમ જે મનુષ્ય તેનો જે દમ-પ્રાણ-જીવ-તેને જુઓ; તો એ પ્રેમ, એ નર, કે એ દમ, સર્વમાં, ખરો આશકને, સ્પૃહની

પારના લાવને અનુભવનાર આશકને, જે પરપ્રેમરૂપી મય છે, જે મયયુક્ત છે, શુદ્ધ પ્રેમનો મધ છે, તે પી અને મસ્ત બની રહેવાનાં, કેવલ એકાતાનમાં ઠરી રહેવાનાં, પરમ અભેદ અનુભવવાનાંજ, સ્થાન સમગ્રાય છે. એવાં કેટલાં કેટલાં સ્થાન છે કે જ્યાં આશકો એમ ઠરી રહે છે ? એવાં અનંત છે, આશકને તો જ્યાં દૃષ્ટિ કરે ત્યાં પોતાની માશુકનાં દીદાર પ્રત્યક્ષ છે; સર્વાનુભવી સર્વમય અભેદજ્ઞાનીને ઝીંદગી ખુદાર્થ સર્વે, પ્રેમ અને નરમાંની ખુદાઇ અને દમમાંની ઝીંદગી તે સર્વે, પોતાના પરપ્રેમનાજ વિવર્ત છે, જેનું સાક્ષાત્ અનુભવથી પોતામાંજ પ્રવિલાપન થતાં, અભેદાનુભવમાં ઠરી રહેવાય છે. વ્યવહારના અનુભવમાત્ર અભેદસાક્ષાત્કારના ક્રમનાંજ પગથીઓં છે એ વારંવાર કહેલું છે; અને ગીતાના દશમા અધ્યાયમાં જેમ અનેક વિભૂતિ ઉપાસનાને અર્થે કહી છે તેમ અત્ર પ્રેમમાર્ગના ઉપદેશને અર્થે આ ત્રણ પ્રેમસ્થાન કહ્યાં છે. જે કેવલ પરમાત્મા કે નાડીમાંથીજ ઝીંદગી કે ખુદાર્થ નીકળતી હોત તો જડ જડને જોડેને આવો અનુભવ કદાપિ પામત નહિ, એટલુંજ નથી પણ તમે જેને પ્રલક્ષ અનુભવમાં કાન્તિ, લવ્યતા, સુખ ઉર્મિઓ, લાવનાઓ, ધત્યાદિ નામ આપો છો, કોઈ સૌંદર્ય કે લવ્યતાને જોઈ અહા ! કરી ગુમ થઈ જાઓ છો, કોઈ પરમ સુખના પ્રસંગમાં વિલીન થઈ ભાનને ભુલી જાઓ છો, પ્રેમ રાગ દ્વેષ મોહ આદિ અને શુભાશુભ ઉર્મિમાં ઉછળી તમારી પોતાની પાર ગમે ત્યાં નીકળી જાઓ છો, અને મહાન્ લાવનાઓનો આશ્રય કરી સ્વર્ગ, મોક્ષ, નીતિ આદિ અનેક કલ્યાણકારી સંસ્થાઓમાં તમારું શ્રેય શોધો છો અને વ્યવહારના કલેષથી દૂર થવાનો માર્ગ શોધો છો, તે બધાં શું જડના સંઘાતથી અને જડના પરિવર્તથી ઉપજે છે ? એ બધાં તો અનાદિ

અને અનંત જે પ્રેમજ સર્વ છે તે પ્રેમના પ્યાલા ઉપર જે લહરીઓ આવે છે તે છે; પ્રેમના વિવર્ત છે; પ્રેમ ન હોત તો એમાંનું કશું હોત નહિ. હજી આગળ વધી અને જે પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી પ્રત્યેક વાતની સાખીતી કરી જોવાનું અર્વાચીન જડવાદીઓ અભિમાન રાખે તે પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી પણ તપાસ કરો, અને કહો કે ઝીંદગી અને ખુદાઈ ક્યાં છે ? તમે મુઝદાને અને જીવતાં પ્રાણીઓને અનેક રીતે કાપો છો, અને તપાસો છો; અનેક પદાર્થોને, મનુષ્યના શરીરના રસોને, તાવી જીવોછો; અનેક રસાયનિક પદાર્થોને જડમાંથી ઓગાળી ને વાયુરૂપ બનાવી જીવોછો; અમુક ફલ ઉપજાવવા માટે, એક ઇશારો પણ પકડાઇ જાય તેવા સૂક્ષ્મ કાંટાથી તોલી તોલીને મિશ્રણ કરી જીવો છો; પણ એ કાપવામાંથી, તાવવામાંથી, ઓગાળવામાંથી કે તોલીને કરેલા મિશ્રણમાંથી, ખુબ ખારીકાઇથી કરેલાં એ સર્વમાંથી, તમને કોઇ વાર કોઇ સ્થલે જડ એવા પરમાણુમાંથી જીવ કે જ્ઞાન જડ્યાં ? અર્થાત્ તમે જીવ કે જ્ઞાન, જડ એવા પરમાણુની કોઇ યોજનાથી ઉપજાવી શક્યા ? નથીજ ઉપજાવી શક્યા, નથીજ સમજાવી શક્યા, તો અમે સિદ્ધાન્તીઓ કહીએ છીએ તેજ ખરું છે કે જડ એવું જે મુરદા—મુઝદુ—જીવહીન પદાર્થ—તે ઈશ્કને પરહરીને, ઈશ્કના વિના, કહીં પણ કોઈ પણ કાલે, ઉત્તાર નથી, ઉભું થનાર નથી, ચલનવલન અને જ્ઞાનવિચારાદિ કરી શકનાર નથી. ઈશ્કજ સર્વ છે, જડ એવા જે વિચાર કદાપ્યે છે તેજ ખોટો છે, જડ નથીજ, બધું ઈશ્ક છે, સર્વત્ર પ્રેમનું અદ્વૈત છે, અક્ષમયતા છે. મુઝદાં ઈશ્કથી ઉઠે છે એમ માન્યું તેનાં કોઇ પ્રત્યક્ષપ્રમાણ છે ? એમ પૂછનારને કહે છે કે હા, છે. ઈસ્લામધર્મમાં એવી આખ્યાયિકા છે કે મસીહ—ઇસુક્રીષ્ટ—તેનામાં એવી શક્તિ હતી કે મુરદાને તે ‘અક્ષા-

હનાહુયમથી ઉઠ' એટલુંજ કહે તેની સાથે તે ઉઠીને ઉભું થતું હતું. એ આખ્યાયિકાનો ભાવ મનમાં રાખી કહે છે કે મારા સનમ એટલે મારા માશુકરૂપી જે મસીહ છે તે જે વાંસરી વાય, વાંસળી વગાડે તો તેની ધૂન સાંભળીને, મરદાં થઈ રહેલા, આજ જેને તમે બ્રમથી મરદાં થઈ રહેલા માનોછો, તે મસીહ એટલે ક્રાઈસ્ટ, રામ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ અને મીરાં આદિ જે જે મહાત્માઓ છે તે તુરત ઉઠે એમાં સંશય નથી. કહીં કહીં ઉઠે કીયા કીયા દેશના એવા મહાત્માઓ ક્યાં ક્યાં ઉઠે તે ગણતરી કરવી પણ અશક્ય છે. આમ કહેવામાં તાત્પર્ય એ છે કે પ્રેમ અથવા અભેદરૂપી જે સનમ છે તે જે પોતાનો ધ્વનિ ઉચ્ચારે, અને અભેદજ સત્ય છે એમ કહે તો, ક્રાઈસ્ટ, રામ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ, આદિ સર્વે પુરુષો, તેમ મીરાં આદિ સર્વે સ્ત્રીઓ, અને દેશ દેશનાં જ્ઞાન અનુભવનાર સ્ત્રી પુરુષો તુરતજ એ વાતની સાક્ષી પૂરે, અને તમે જેમને આજ કાલ તમારા જેવાં પામર માણસો રૂપેજ સમજો છો તે (તમારો બ્રમ દૂર થતાં) તમે તેમને બધાં માણસોની પેઠે મરી ગયેલાં મરદાં માનેલાં તે, પુનઃ જીવતાં થાય, અભેદમાં તે એકાકાર હોઈ જીવતાંજ છે એમ અનુભવ આવે. એ અનુભવ કરાવનાર, આવી સાક્ષી અપાવનાર, આવાં પ્રમાણ બતાવનાર ઇશ્વરના જામમાં શી શી ખુળી છે !

૮-૧૦. આ પ્રકારે સર્વ પ્રેમ છે એવો નિશ્ચય કરાવતાં લિન્ન લિન્ન ધર્મના, વિરોધીપક્ષના, જુદા જુદા સંપ્રદાયના, જ્ઞાની અને મહાત્માઓનાં નામ ભેગાં કરવામાં હેતુ એ છે કે આ સિદ્ધાન્તની દૃઢતા જેને યઈ હોય તેવા રાજ્યોગીની એ દૃઢતાનું પ્રથમ લક્ષણ ચિત્તમાંથી રાગદ્વેષ માત્ર નીકળી જવારૂપી તે સહજે ધ્યાનમાં આવે. 'મારું' અને 'પારકું' એ ભેદબુદ્ધિ છે ત્યાં સુધી સિદ્ધાન્તની વાત તે

વાત માત્રજ છે; નહિ કે વ્યાવહારિક મર્યાદા માત્ર તોડી નાખી સ્વચ્છંદી થવું એજ અભેદ અનુભવ્યાનું લક્ષણ છે; શરીરથી તેમ કરતા પૂર્વે મનથી તેમ થવાની આવશ્યકતા છે, ને મનથી તેમ યશો તો તેજ સંપૂર્ણ છે એમ કહેવાનું તાત્પર્ય છે. કેમકે શરીર છે ત્યાં સુધી વ્યવહાર છટવાનો નથી એટલે એક વ્યવહારથી બીજા વ્યવહારમાં શરીર ને બદલો કરાવવા ઉપર આગ્રહ વ્યર્થ છે; કેવલ માનસિક એકતા અને રાગદ્વેષ પરિક્ષય સૂચવવાનોજ મુખ્ય ઉદ્દેશ અને આગ્રહ છે. અને અનુસરીનેજ કહે છે કે વેદીઆ, કુરાની, પાદરી, જે હજી વેદ કુરાન ઈજિલ ઇત્યાદીને 'પોયાં' સમજ્યા ન હોય અને તેથી પોત પોતાના ધર્મનું કે પોતપોતાની જાતનું સમત્વ કરી અહંકારમાં અથડાતા હોય. તે આવો અને ટુંકામાં ટુંકો, સરલમાં સરલ, ઉપદેશ સાંભળો, જેને શોધોછો તેને પ્રાપ્ત કરવાનો સહજ માર્ગ જુઓ; તે એજ છે કે સતમ જે માશુક તેના અધરથકી જામ પ્રીઓ, અર્થાત્ માશુકતા મોઢામાં મઘ ભરી તેના અધરથી તેને પાછો તમારા મોઢામાં રેડાવો. આવી ઉલટી ભાષાથી આ ઉપદેશ આપવામાં ધ્વનિ એવો છે કે જે વેદીઆ કુરાની પાદરી આદિ, તથા અનેક વામમાર્ગી, અર્વાચીન સુધરેલાઓ વગેરે, જે હજી સ્થૂલ અર્થને ત્યજી શક્યા નથી, તેમના સ્થૂલ અર્થનો આવી સ્થૂલ વાણીથી ઉપહાસ કરી તેમના મનમાં જે ધાર્મિકતા આદિનો આગ્રહ છે તેને આ રીતે કમકમાટ વછૂટે એવા વચન કહી તેમને આ વચનમાંથી પણ રહસ્ય ઉપર જવાની વૃત્તિ કરાવવી. રહસ્ય એ છે કે સનમ એટલે માશુક જે અત્ર જ્ઞાન, અદ્વૈતજ્ઞાન, પરબ્રેમ તેના મોઢામાં અનુભવરૂપી મઘને ભરી તે તમારા મોઢામાં રેડાવો; પ્રેમના વિવ-

અભેદોર્મિ.

તૈરે દૃશ્ય માત્રને વિલોપી તમારા પોતામાં, દ્રશ્યમાં, ઉતારી લો,
 અને એમ અભેદસાક્ષાત્કાર પામતાં વેદદિગ્ધન માત્રને મિથ્યા
 અનુભવો. યોગાભ્યાસીઓને પણ જેયરી આદિ મુદ્રાની સાથે ધ્યાન-
 યોગમાં લીન થતાં સનમ ને એ જેયરીમુદ્રા તેના મુખમાંથી ઝરતો
 અમૃતરૂપી મધ પીવામાં આવે છે એ સુવિદિત હોયું જ નેપ્રએ; ને
 તે મધના એકાગ્ર આનંદની અને ગંભીર શીલતાની માધુરી પ્રત્યક્ષ
 હોવી નેપ્રએ. આ પ્રકારે રાજયોગના અનુભવમાં કે હઠયોગના અ-
 બ્યાસમાં 'લો જામ સનમને અધર ભરી કહી કહી' એજ રહસ્ય
 છે, ધર્મ કર્મને લોક વ્યવહાર આદિ બંધનોમાં આનંદ કે મોક્ષ
 નથી. આ જામ કહી કહી, જ્યારે જ્યારે ઇચ્છા થાય, જ્યાં જ્યાં
 વૃત્તિ ઉઠે, ત્યારે ત્યારે ને ત્યાં ત્યાં અનુભવો એજ પરમાનુભવ છે.
 આવો અનુભવ દૈન કરાવવા, રાગદ્વેષના પરિક્ષયથી એ અનુભવનો
 ઉદય છે એમ હજી આગળ સમજાવવા, તથા 'સનમને અધર
 ભરી' જામ પીઓ એવી ઉપદેશમિત્ર સ્થૂલ કલ્પનાના ઉપદેશથી
 સતી વટાગ આદિ સ્થૂલ શંકાનો પણ ઉપદેશ કરી માનસિક અ-
 ભેદ સૂચવવા, કહે છે કે ઇશ્કની જે ખુમારી છે તે તો કેવલ દીવાની
 છે, જેમ ગાંડા માણસને કોઈ પ્રકારના ભેદનો વિવેક નથી તેવી
 એવા ઇશ્કને પીનારની દશા છે, તો પછી તેમાં નાત, જાતિ, કુળ,
 પ્રત્યાદિનું લાન રહેજ નહિ; એ સર્વને તો ક્યાં ક્યાં પરાં ક્યો છે?
 ક્યાં મૂંઝી દીધાં છે! એમનું તો ઇશ્કમાં ટેકાણું પણ નથી, એટલે
 તેવા બાહ્ય ભેદમાં બંધાન માનસિક રાગદ્વેષની વૃદ્ધિ થવા ન દેવી,
 અને 'સનમને અધર' થી પાન ક્યો જવું, તો સાક્ષાત્કાર સહજ
 સિદ્ધ છે. એ પ્રકારે જ્યારે સનમને અધરથી નિરંતર પાન કરાશે
 અને વિવિધ અનુભવ થશે. એમાંના કટલાક વ્યાવહારિક, પણ

પરમાર્ગ અનુલવાવનારા, અનુભવો કહે છે કે કવિઓની જે જે દિવ્ય કલ્પનાઓ આપણને સ્થૂલમાંથી પાર તારી જઈ, આત્માનંદનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે, કે અભેદની શીલસુરી દીવાનાનાં જેવી મસ્તીમાં, અભેદાનંદની એકતાનતામાં, આપણને આપણાપણું લુલાવી એકરૂપ કરે છે, તે સર્વ, હે સાકી ! હે આ જામ પાનાર સનમ ! તારાજ પ્યાલામાંથી કહોં કહોં ઝરી છે; જ્યાં જ્યાં કાવ્યના દિવ્ય ઉદ્દગાર, કે અભેદજ્ઞાનના પરમસાક્ષાત્કાર થયા છે, જે જે દેશમાં, જે જે કાલમાં એમ થયું છે, ત્યાં ત્યાં ને તે તે પ્રસંગમાં કેવલ આ જામય ધ્રુવના પીવામાંથીજ એમ થયું છે એ નિશ્ચય છે. જેને એ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવો હોય તેણે એ રાજયોગને સમજી તેને અનુસરવું જોઈએ.

૧૧-૧૨. એજ માર્ગ વધારે સપષ્ટ કરે છે. માથુકને કહે છે, પોતાના હૃદયના એ શુદ્ધ પ્રેમની લાવનાનેજ વિસ્તારે છે; કે હે માથુક ! તું એ ધ્રુવનો જામ મને પૂરેપૂરો, અને સર્વદા પાયાંજ કર, આખો ને આખો, પ્રત્યેક ક્ષણે, મારા મોમાં ઠાલવ; લખ એટલે હોઠ આગળથી સાગર એટલે પ્યાલાને જરા પણ, કહોંએ, દૂર કર્યા વિના, પૂરે પૂરો ઠાલવ્યાંજ કર. એ પ્રકારે ક્ષણ માત્ર, નિમિષ માત્ર, સ્વરૂપાનુસંધાનના આનંદમાંજ જાય એવો પ્રેમસાક્ષાત્કાર, પ્રેમનિશ્ચય, થવો જોઈએ, અને જ્યાં જ્યાં દૃષ્ટિ પડે ત્યાં ત્યાં પ્રેમ વિવર્તનો અનુલવ થાય તેટલી ઉત્કટતા એ નિશ્ચયમાં આવવી જોઈએ. વામમાર્ગીઓ જે પાંત્રો મધપ્રાશનમાં વાપરે છે તેને સાગર કહે છે, અને ભૈરવીને પાન કરાવી સાગરમાંથી પાન કરે છે, તે કેવલ શુષ્ક, સ્થૂલ, અને અધમ પાન છે એમ જણાવવા હે સનમ !

તું 'સાગર'—ને હોઠથી દૂર ન કરતાં, પાન કરાવ એ પ્રકારે ઉક્તિ થોણ છે. રાજયોગમાં તેનું જે તાત્પર્ય છે તેજ વાસ્તવિક અર્થ છે. એવા યોગના પરિપાકની દશા કહે છે હે સનમ ! જે આ પ્રકારે તું નિરંતર જનમ પાયાં કરે; અને હું તે માટે તારી કદમજોશી કરતો રહું, તારા કદમ—ચરણ—ને જોશા—ચુંબન—લીધાં કરું, અને એમ તારે ચરણે હું પડ્યો હોઉં તે સ્થિતિમાંજ મારો જન જન્ય એજ ઉમેદ આશકોના મનમાં કહીં કહીં, સર્વત્ર સર્વદા, ભરેલી છે. પ્રેમ—નુંજ સર્વત્ર અનુસંધાન થાય, અભેદજ સર્વત્ર અનુભવાય, એ સ્થિતિમાં મરણ થાય, તો પણ તે પરમાનંદ છે; મરણ થતા સુધીનું ભય પણ એ અનુભવ શોધનારે કેવલ ત્યજવું જોઈએ. તે કેવલ નિર્ભય થવો જોઈએ, તોજ તેને આ અનુભવ થાય છે, ને એ અનુભવથી નિર્ભયતા વૃદ્ધિ પામે છે; અમયં વૈ જનક પ્રાપ્તોડસિ એમ ઉપનિષદ કહે છે; આવી દશા એક ક્ષણ વાર પણ થાય તો તેનું માહાત્મ્ય પણ કેટલું મહોદું છે તે શ્રીકૃષ્ણ કહે છે. एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्य नैनां प्राप्य विमुह्यति । स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति । ખરેખર એક વાર એને સાક્ષાત્કાર થયો તો પછી કદાપિ વિમોહ થતો નથી, એને ચૂકાતી નથી. માટે એવા ધિક્કના પાનની, ને એ કદમજોશીમાં જન જવાની ઉમેદ આશકો રાખે છે, અને એમ જનમધિક્કની ખુખીને વખાણતા અધિક અનુભવ લેતા જાય છે.

૧૩-૧૪. આ પ્રકારે જનમધિક્કમાં જે મજા છે, મીનોઈ, દિવ્ય—દૈવી—આ સ્થૂલવ્યવહારની પાર અને તેને પણ સ્વમય કરી લે તેવી દિવ્ય મજા છે, તેને જે જાણતાં નથી, તે ભલે ધિક્કખાણને નિંદો; ડરીને નિંદો. નિંદો એમ કહેવામાં 'નિંદા કરો,' તેમ 'નિંદા

કરાવો ' એવા ઉભયે અર્થ રાખવાનો ઉદ્દેશ છે, અને તે ' ડરીને ભલે નિંદો ' એમ કહેવામાંથી સ્પષ્ટ થાય છે. કાંઈ પ્રણ વાતની નિંદા કરનાર કાંઈ ડર ખાધને નિંદા કરતાં નથી. એટલે નિંદો એનો અર્થ ' નિંદાવો ' એમ લેવાની આવશ્યકતા થાય છે. પોતે ધિક્કના પૂર્ણ સંરૂપને સમજ્યા વિના સ્થૂલમાં ભગનારાં મંદાધિકારી તેવા સ્થૂલ વ્યવહારને ધિક્કનું નામ આપી નિંદા કરાવે છે; તેવાં પામર અનેક પ્રકારતા ડર ખાય છે, સ્થૂલની પ્રાર ધિક્ક ક્યાં છે ? સ્થૂલનો ત્યાગ ચતાં શું રહેશે ? વ્યવહારમાં ન રહીએ તો લોકમાં આખર નહિ રહે, ઇત્યાદિ અનેકાનેક ભય તેમનાં મનમાં હોય છે; એટલુંજ નથી પણ ' સોકલાજ ' ને અનુસરી તે પોતાના ખરા ધિક્કને પ્રણ બ્રહ્મ કરી નાખે છે. આવા ડરથી કરીને જે ધિક્કના વ્યવહાર કરવા જાય છે તે તો ધિક્કને ખોટા રૂપે દર્શાવી જગતમાં નિંદાને પાત્ર કરી મૂકે છે. આમ જે અધિકારીઓને સર્વસ્વનો ભોગ આપવા જેટલો ત્યાગ નથી તે ધિક્કના યોગને અનુભવાર નથી એવું કહેવાનું તાત્પર્ય છે. આવો ત્યાગ કરી જે ખરાં ધિક્કમસ્ત છે અને દિવ્ય આનંદમાં સ્વરૂપાનુસંધાન પામી રહ્યાં છે તેમની નિંદા દુનીયાં ભલે કરે, ડરી ડરીને કરે, એટલે કે એવો ધિક્ક તે કેમ થાય ? એ તો ચંદી ગયેલાનું કામ છે, એ આદિ નિંદા દુનીયાં ડાહ્યા લોક ભલે કરે, પણ તેથી જરાએ ડરવાનું કારણ નથી. સોકવાસનોનો અત્યંત ત્યાગ કર્યા વિના પૂર્ણ અનુભવ કદાપિ આવતો નથી; લોકવાસનયા અન્તોઃ શાસ્ત્રવાસનયાપિ ન ॥ દેહવાસનયા જ્ઞાનં યથાવૈત્તૈવ જાયતે ॥ સો. ત્વા. ॥ આ પ્રકારે સર્વમય, સર્વરૂપ, અભેદાનંદનો જે જામયુધિક તેમાં હું જ્ઞાનમાત્રને ખોધને કુખ્યોહું; અક્ષલ, ડહાપણ, યુદ્ધિ, એ

આદિ જે જે વાતો દોઢાણા લોકો કરે છે, અને જ્ઞાની, મસ્ત, ઇશ્વર્યાજ તેમને એ તો લાન વિનાનાં છે, એવું આજ ચંદાવે છે. તે આજ માથે લેઈ જ્ઞાન માત્ર લેલી, અને હું જમયઈશ્વર જે આ અભેદભયતા તેમાં એ લાન, એ લોક, એ આજ, અને તું પોતે, એ સર્વને શોધતો શોધતો કુખી ગયો છું; મને પોતાનેજ વીસરી ગયો છું. હે માથુકે ! સનમ ! પ્રેમ વિવર્તમય દેશ્યવિશ્વ ! તું એ જ્ઞાન પી લે, જેમાં હું દ્રષ્ટા કુખ્યો છું તે પ્યાલો તું પી; અને અહીં-આ વિશ્વમાં-તેહોં હવે પછીના મરણ પછીના વિશ્વમાં; એક દીક્ષાપરી કરી લે; આપણી એકતા, આપણા અભેદ સિદ્ધ અનુભવ; હું-તું, અહીં તેહોં, આ-પેહું, એવા દ્વંદ્વમાત્રનો એક અભેદપાતમાં વિલય સાધી, અધિષ્ઠાનમાંજ પરમશાન્તિ અનુભવ; પોતે પોતાનેજ અનુભવવાનું છે, અન્યની શોધમાત્ર મિથ્યા છે. પ્રેમજીવનમાં કહ્યુંજ હતું, “ છે તું અન્ય કોઈની શોધમાં; તો તો ધૂળ પડી તુજ ખોધમાં, નિગૂંપથી ખીણું શોધમાં, સર્વ એજ છે વિસર્ગી અહીં ” એ નિશ્ચયનેજ પ્રકારાન્તરે સમજીવી, અભેદાનંદના અનુભવ મુખી આપ્યો છે; અને એ અભેદના અનુભવનો માર્ગ પ્રેમ છે, સુપરિશુદ્ધ લાવનામય પ્રેમ છે તે છે, એમ અનુભવ કર્યો છે.

૭

પ્રેમ અને તેના ઉત્તમાનુભવથી ઉદ્દેશવતો અભેદસાક્ષાત્કાર એનું સર્વ પ્રકારે સમર્થન કરી, આસ્વાદોર્મિ અને સાધનોર્મિ તથા સિદ્ધાન્તોર્મિમાં તે અનુભવનો સ્પષ્ટ માર્ગ સમજી હવે જે અનુભવનો હેતુ થવા માંડ્યો છે, તેનું વર્ણન પ્રકૃત છે. ‘ મત્ર અભેદ જંયું

અમો ' એ સ્થાને સૂચવેલો પ્રેમમંત્ર એજ સર્વતો નિર્વાહ કરી આપનાર છે, એનું અવલંબન કરનારને અનેક વિક્ષેપ આવે છે, અનેક સ્વપ્ન પ્રાપ્ત થાય છે, આમાં શો લાભ હશે ? શું, સુખ હશે ? એવા નિરવધિ વિતર્કોના જાણ ગુચ્ચે છે, અને છેવટ સ્થૂલતા એટલી દૃઢતાથી ચોટી પડે છે કે સ્થૂલનો ત્યાગ કરી પ્રેમાનુભવ પામવાની પાંત એક કલ્પનામાત્રજ, દુઃખરૂપ, લાગે છે. પ્રાકૃત જતોને આમ થાય છે, પણ અભેદપર્યવસાથી એવું જે પ્રેમસ્વરૂપ આગળનાં પદોમાં સમજાવ્યું તેનો અનુભવ કરનારને સર્વત્ર આનંદ અને સ્વરૂપાનુસંધાનનો પરમ વિલાસજ સમજાય છે. આવો આનંદ ઉદય થવા માંડતાં કેવું લાગે છે તેનું વર્ણન છે; કેમકે એ આનંદ પૂર્ણ અનુભવતાં તો માન વિના અન્ય ગતિજ નથી.

૧-૨. માત્રિક લોકો કોઇ અમુક ઉપાસના કરવા બેસે છે, જેમાંથી ફલ થવાને સમયે તેમને અમુક પ્રત્યક્ષોનો અનુભવ થઈ આવે છે, અને તેમના અંતઃકરણની દૃઢતાના પ્રમાણમાં તેમને તે તે પ્રત્યક્ષથી ભય, આનંદ, તૃપ્તિ ઇત્યાદિ ઉદ્ભવે છે. માત્રિકોના આ સંપ્રદાયને અનુસરી પ્રેમમંત્રનો જપ કરતાં જે પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે તેનું વર્ણન આરંભ્યું છે. ' મંત્ર અભેદ જપું અમો ' એ સ્થાને સૂચવેલો 'અભેદ'-મંત્રનો જપ, પ્રેમપાત કરી, જમયુષ્કકના નશામાં મસ્ત રહી, પરમ એકાગ્રતાથી, લક્ષ ઉપર દૃઢ નિશ્ચય બાંધી, કર્યો કર્યો છે. એમાંથી આજ આટલે સમયે, આટલા આટલા અનુભવ થતે થતે, મેં આ શું જગાડ્યું; શું પ્રત્યક્ષ મને થવા માંડ્યું ! સર્વત્ર પ્રેમવિવર્તનો અપરોક્ષાનુભવ અંતર્ગત સ્વરૂપાનુસંધાન સમજાઈ ગયું ! સમુદમાં ઓગળી જ-

વાયું ! એ જે જગાડ્યું તે શું છે એ કહે છે. એ જે અનુભવ થયો તે છે તો જૂનો, પ્રાચીન, અનાદિ, અનંત, તેનો તેજ છે; પણ મને આજ પર્યંત ભેદવાસનાના સંસ્કારથી તે સમજતો ન હતો, મારે નવા જેવો લાગે છે; એ અનુભવ શી રીતે કહી શકાય ! અભેદમંત્રના સ્મરણથી—એટલાજ નામસ્મરણથી—મને શો અનુભવ આવી ગયો ! માંત્રિકાસંપ્રદાયानુસાર રચના યોજવામાં મર્મ એ છે કે માંત્રિકા જે જે સિદ્ધિને અર્થે અમુક સત્ત્વેની સાધના આદરે છે, તે તે સિદ્ધિમાત્ર આ અનુભવથી જે સમજાયું છે તેમાં ભરપૂર છે, પ્રત્યેક સંકલ્પે સંકલ્પે સિદ્ધિજ છે; વળી એમ જણાવવાનું પણ આકૃત છે કે માંત્રિકા, જેવી દૃઢતા અને જેવા નિશ્ચયથી પ્રયોગ કરે છે તેવી દૃઢતા અને તેવા નિશ્ચયથી બ્રહ્મભાવના બંધાય તો અપરોક્ષ સ્વસિદ્ધિજ છે. એ સાક્ષાત્કાર આપનાર કાણુ, શું, છે તે કહે છે, જે જે રસ કહેવાય છે, ખાવાના, ઉપભોગના, કામના, તત્ત્વના, તે સર્વે એમાં ભરપૂર છે એવું એ રસીલું છે; વિવિધ પ્રકારની અદાથી, અવર્ણ્ય, અતર્ક્ય વિલાસોથી તે સર્વત્ર નૃત્ય કરી રહ્યું છે; તાલ અને લયયુક્ત જે નાચ તે નૃત્ય કહેવાય છે તેને અનુસરી સમજવાનું છે કે એના નૃત્યમાં સર્વ તાલ લય, જામી રહેલાં છે, કશું ખેતાલ નથી, ખેસુર નથી, સર્વત્ર જે છે તે જે જોઈએ તેવુંજ છતાં નૃત્યતુલ્ય એકાગ્ર આનંદમય છે; એવા નૃત્યમાં પણ વિવિધ રંગે ચઢીને એ નાચી રહ્યું છે; એના એક બે પ્રકાર કહી શકાય; જ્યાં જ્યાં દૃષ્ટિ પડે છે ત્યાં ત્યાં એનો એ રસ, એનું એ નૃત્ય છતાં, વિવિધ રંગ વાળો રસ, વિવિધ રંગવાળું નૃત્ય જણાયાંજ નય છે, અનેક આનંદ આપે છે ને સ્વરૂપ સ્વરૂપનું અનુસંધાન પામતુંજ ચાલે છે, રાચે છે. આ અનુભવ આપનાર

ઠાણુ છે ? આ અનુભવાય છે તે શું છે ? તે નર, નારી, કે નાન્યતરે એકે નથી એમ જણાવવાનું 'જગાડયું' એમ નાન્યતરથી તેનો પ્રયોગ છે.

૩-૫. હું અને તું એ પ્રત્યયોને આધીને એવો જે ભેદમય વ્યવહાર તેને અભેદમય અનુભવવો એ એક સ્વપ્ન અથવા ભ્રાન્તિ જેવુંજ, વ્યાવહારિકોને, લાગે; એથીજ કહે છે હું જે આનંદના પ્રત્યેક્ષોનો ઉદ્ઘાસ અનુભવું છું તે જકરાદ, ભ્રાન્તિમાત્ર છે, કે કોઈ સ્વપ્ન છે, કે યથાર્થ અપરોક્ષ પામવાથી લાન-ભેદનું લાન-ભુલી જ-ધને ઉન્મત્તની પેઠે ખોલું છું ? આ બધી કલ્પના ખોટી છે, કેમકે જે અનાદિથી વિદ્યમાન સત્ છે તેજ હું છું એવો સ્મૃતિ અને પ્રત્યક્ષજન્ય અપરોક્ષાનુભવ થઈ આવે છે. 'એજ સુરત' અર્થાત્ જે અનાદિથી અનુભૂત છે, સર્વમય, સર્વરૂપ, સર્વસાક્ષી, છે તે સુર-ત, દષ્ટિ, તેની મને રૂપરૂ સ્મૃતિ છે, એટલે સ્વપ્નાદિકલ્પના ખોટી છે. અહો ! યથાર્થ અનુભવ સતે પણ રૂપરૂ ઓળખી શકાતું નથી કે એ શું છે ! અવર્ણ્ય બ્રહ્મસાક્ષાત્કારનું એજ સ્વરૂપ છે. 'સુરત' શબ્દથી કરીને દષ્ટિસૃષ્ટિવાદનું સૂચન છે, અને સુરતને નૂરતમાં ઠરાવવાથી જે એકતાનો આનંદ અનુભવાય છે તે રાજયોગાભ્યાસનો ઇશારો છે; એ અભ્યાસથીજ આ મંત્રનો જપ સફળ થતાં અભેદ-સાક્ષાત્કારનો અવર્ણ્ય આનંદ આપ્યો છે. જ્યારે આ અનુભવની સ્મૃતિ છે ને તેથી તે સંભ છે એમ માન્યું, ત્યારે એ સ્મૃતિ, પ્રથમે થયેલા કોઈ અનુભવથી ઉપજેલી હોવી જોઈએ, તો તે અનુભવ ક્યારે થયેલો ? એ અનુભવને બતાવે છે કે આ અપરોક્ષ એ પહેલાં,

પૂર્વે, અનાદિ કાલમાં, અસ્તિત્વમાત્રમાં, દીઠેલું છે, અનુભવેલું છે; વચમાંજ આવરણુ વિક્ષેપના બલથી તેની વિસ્મૃતિ થઈ હતી; અભેદમંત્રના જપથી સ્મરણુ આવ્યું, અને એ અનુભવનું અનુસંધાન બની ગયું. ત્યારે એવા પુરાણા મુખમાં, એકના એક અનુભવમાં, આનંદ આવેજ નહિ એવી શંકા ઉપર કહે છે; પ્રથમથી, અનાદિ કાલથી એ અનુભવાય છે, છતાં એ નિત્યે નવું ને નવુંજ છે, એના પ્રકાર, એના વિવર્ત, તે કાંઈ એ પણ એક એકને સરખા હોતા નથી, કાંઈ એક કાણું એ વાત, એ પ્રકૃતિ, સમાન, હોતી નથી, કાંઈ સ્થાને સમાનતા જણાવી નથી, વરતુ, કાલ દેશ ત્રણ પરિચ્છેદથી અનંતાનંત, અતર્યં, વિવર્તપ્રકાર ધરે છે, પણ તેમાં અપરોક્ષ અભેદતત્ત્વ તેનું તેજ રમ્યાં કરે છે. એ તો એનું એજ છે, નામ-રૂપે કરીને વિવિધ પ્રકારે વિલસે છે, સ્વરૂપાનુસંધાન પર્યંત જંતુ-માત્રને પહોંચાડવાના ક્રમમાં અનેક શિક્ષણોત્તી યોગના કરે છે, એટલે તેના વિલાસોમાં પ્રાચીનતા સાથે નવીનતાનો પરિપૂર્ણ આનંદ અનુભવાય છે; છતાં ભેદ નથી. ત્યારે આવી દશા તે બ્રાન્તિ, ઉન્માદ, કાંઈ નથી તો શું છે? જગત્ છે, સુષુપ્તિ છે, કાંઈ પ્રકારની મદથી થતી તંદ્રા છે, સ્વપ્ન છે, શું છે? એ દશા એમાંનું કાંઈ પણ નથી, એ તો ‘આ’ એટલે વ્યક્તિ વ્યક્તિના હૃદયમાં અદ્વિત્યપદ્ધતિ વિલસતું જે એતન તેનું તેજ પોતે પોતાને સર્વંજ અનુભવે છે તેની દશા છે; જગત્ સતે સુષુપ્તિ સતે જગત્ છે; દેમકે ભેદમાં અભેદનો અનુભવ છે, નાનાત્વમાં અનાનાત્વનો સાક્ષાત્કાર છે, સ્વરૂપનાજ બંધા પ્રકાર છે, છતાં કદી શકાતું નથી કે અભેદમંત્રના જપથી જે સર્વંજ જગાડ્યું છે તે કાણુ, કેવું, કે શું છે! ‘શકે’ એમ કહીને

એક વિકલ્પમાત્રજ કરી શકાય છે કે આનું આ ચેતનજ એ મર્વ છે; ઉત્પ્રેક્ષાનો અવકાશ એથી છે કે કહેવાથી એ અનુભવ અનુભવ થઇ જાય છે, ન કહેવામાં કહેવાય છે.

૬-૮. માંત્રિકા આ પ્રકારે જપ કરીને જે સત્ત્વનું ઉત્થાપન કરે છે તે કવચિત્ એવાં ભયંકર હોય છે કે ધણાએ મંડલ તોડીને નાશી જાય છે, અને વિનાશ પામે છે, અભેદમંત્રના જપથી જે થયું છે તે અનુભવરૂપી સત્ત્વ કાંઈ એવા પ્રકારમાંનું તો નથી? નથીજ, ઉપાસના કે વામપ્રયોગ, ઇત્યાદિ સ્વાર્થ અને સ્થૂલવ્યક્તિભાવથી પ્રવર્તતા પ્રકારમાત્રમાંનો આ પ્રકાર નથી; આ તો મનુષ્યમાં કે વ્યક્તિમાત્રમાં રહેલી જે પ્રત્યક્ષદૈવીસંપત્તિ તેની પરાકાષ્ઠા છે, તેનો પરમ પ્રકર્ષ છે, છતાં અવર્ણ્ય છે. માંત્રિકા જેમ ડરે છે કે ખીહો છે તેમ હું આ અનુભવનાથી ડરતો કે ખીહીતો નથી, એના જે જે રંગ થાય છે, જે જે પ્રકારે એ વિલસે છે, તે સર્વ રંગ, સર્વ વિલાસ, મારા પોતાનાજ છે એમ અપરેક્ષા આનંદમાં હું રાતું છું, એટલે ભય કે ડર કાંઈ હોવાનો સંભવ નથી; એ દશા તો પરમ અભયનીજ છે. પ્રેમમંત્રના જપથી ધણાંકને સ્થૂલતા વળગે છે, ધણાંકને વિપત્તિ નડે છે, ધણાંકને હોક પીડે છે, એ બધાં ભૂત મારાથી અતિ વિદૂર છે, કેમકે હું તો સર્વવ્યક્તિનિષ્ઠ પ્રેમની પારના અભેદપ્રેમના મંત્રનો ઉપાસક છું; મારાં અંગે અંગ આનંદથી પરિપૂર્ણ, પરિતૃપ્ત છે, ભેદ ઉપજાવનાર ઇચ્છાને અવકાશજ નથી. તારા રંગમાં હું રાચી રહ્યો છું એમ આ અનુભવરૂપી સત્ત્વને કહ્યું, તો તે રંગના અને સચવાના કેટલાક પ્રકાર કહે છે. આદિ-સૃષ્ટિ સમયે શબ્દરૂપ વિવર્ત થાય ત્યાંથી માંડીને તે પ્રલયાન્ત કાલ-

મેઢ્રની ગર્જનાપર્યંતની ગમે તેવી લયાનક યૂમ તું પાડે તો તે યૂમ
 પણ હું છું; હર્ષજન્ય આર્દ્રતાથી તે શોકવિયોગાદિજન્ય અશ્રુપાત
 પર્યંતનાં અશ્રુ તું પાડે તો ત્યાં અશ્રુમાત્ર હું છું; અર્થાત્ સ્વાદસ્વાદ-
 કસંત્યક્ત સ્વાદસ્વાદકમધ્યગં । સ્વાદનં કેવલં ધ્યાયન્નિત્યમાત્મમયમિવ ॥
 સ્વાદ જે સ્વાદનો પદાર્થ તેને ત્યજવો, સ્વાદક જે સ્વાદનો અનુ-
 ભવનાર તેને ત્યજવો, અને સ્વાદ અને સ્વાદકની વચ્ચે જે સ્વાદ-
 માત્ર રહે છે તે ઉપરજ સ્થિર થવું, કેમકે એજ આત્મા છે, એ
 અનુસારે યૂમ, આંસુ, રમત, સર્વત્ર, પ્રેમ, શોક, રાગ, દ્રેષ, આદિ
 વિચારમાત્રમાં વિચારક અને વિચાર્ય ઉભયેનો સંબંધ કરાવનાર,
 એની પ્રવૃત્તિ કરમાર, એનું અસ્તિત્વજ સ્થાપનાર, જે મધ્યવર્તી
 શુદ્ધ વિચારમાત્ર સર્વત્ર એકરૂપ એકાકાર છે, તે યદ્યપિ મારાથી
 ભિન્ન એવું જે તું તેનો છે એમ મનાય છે તથાપિ તેજ હું છું;
 જ્યાં જ્યાં તું છે ત્યાં ત્યાં હું છું, સર્વત્ર અભેદ છે. આ પ્રકારે સર્વત્ર
 હુંને હુંજ છું, તું એવું કાંઈજ નથી. એનો વધારે ખુલાસો કરે છે
 કે તું 'જ' એમ હું જો કહું, તો એમ કહેવામાં હું પોતેજ
 જઈ છું, તું તો કાંઈ જતું નથી. જેનાથી વિચારમાત્રનું સિદ્ધ
 થવાપણું છે, પ્રમાણમાત્રનું જે પ્રમાણ છે, અહ પ્રત્યયમાત્રનું જે
 અધિષ્ઠાન છે તે ચૈતન્ય આ 'તું' છે, એને 'જ' કહેવું, એ
 નથી એમ કહેવું, એ તો વદતોવ્યાધાત છે. એને નથી કહેવામાં
 આપણે પોતે જે એમ કહેનારા છીએ તેજ નથી એવી પ્રત્યક્ષવિ-
 રુદ્ધ વાત સ્વીકારવાનો પ્રસંગ આવે છે. મૈત્રેયીએ યાજ્ઞવલ્ક્યને
 જનકની સલામાં અનેક પ્રશ્ન પૂછ્યા છે. પૃથ્વી શામાંથી થઈ, જલ
 શામાંથી થયું.....આકાશ શામાંથી થયું; અને યાજ્ઞવલ્ક્યે સર્વનું

નિદાન બ્રહ્મ કહ્યા પછી પણ તેણે બ્રહ્મ શામાંથી થયું ? એમ પૂછ્યું છે, ત્યાં યાત્રવદ્ભયે કહ્યું છે કે આ પ્રશ્ન અતિપ્રશ્ન છે, ને અતિપ્રશ્ન કરનારનું માથું કપાઈ પડે છે; તેનો મર્મ એજ છે કે જે સર્વને જાણનાર તેને કોણ જાણે; વિજ્ઞાતાત્મરે કેન વિજાનીયાત્; તું જા કહેવામાં હુંનેજ જવું પડે. આમ સર્વત્ર અસ્તિમાત્ર આ પ્રેમમંત્રથી ઉત્થાપેલા સત્ત્વરૂપ છે, ભરપૂર છે, માટે તું-તું-તું-એવા અનુભવમાત્ર હુંનાજ પ્રકાર છે, હું તેજ તું છે, દ્રષ્ટા દશ્યનો અભેદ છે. આટલું બધું સમજાય છે, છતાં તું કોણ છે ? - એ વાત સ્પષ્ટ થતી નથી, મનવાણીની પાર તું રહે છે, તેને તેનાથી ગ્રહવાનો યત્ન બ્યર્થ છે; કેવલ સ્વાનુભવમાંજ તારો અનુભવ છે.

૯-૧૦. અંગે અંગે તું જાણ રહ્યું છે, સર્વદા સર્વ પ્રકારના રસથી પરિપૂર્ણ છે, જ્યાં જ્યાં જ્યારે જ્યારે તને જોઈએ ત્યાં ત્યાં ને ત્યારે મનને રહ લાગે છે એવી અવર્ણ્ય ખુબીવાળું તું છે, જે જે સુખ વિશ્વમાં કહેવાય છે તે સુખમાત્રનો સાર કાઢીએ તો તે સારથી તું ભરપૂર છે. સર્વદા સર્વત્ર સર્વને પ્રિયતા એવું જાન જ્યાં જ્યાં થાય છે તે તું છે, એમ ત્રણે કાલમાં તું સત્ ચિત્ત આનંદ છે; આ પ્રકારે સર્વનો ઉપસંહાર કરી સ્પષ્ટતા કરે છે કે તું, આપણે જુદાં થયાં ત્યારનું હૃદયમાં લાગેલું છે; તિર્છી એટલે વાંકી અને રસીલી નામ અવર્ણ્ય ખુબીથી ભરપૂર એવી નિષ્ઠા નજર, દૃષ્ટિ, તે મારા ઉપર નાંખીને તું જુદા થતી વેળે હૃદયને વળગેલું છે. અભેદમયતામાં ભેદનો વિકલ્પ ઉદ્ભવતો સૃષ્ટિમાત્ર ખડી થઈ ગએલી છે; તથાપિ પણ ભેદમયતામાં ગમે ત્યાં જુઓ તો એ અભેદની વાંકી, રસીલી, નિધાનો અનુભવ થયા વિના રહેશે

નહિ; વ્યક્તિમાત્રના હૃદયમાં એ નિધા સર્વદા વિદ્યમાન છે, હૃદયર-
સના પ્રેમાદિ ભાવોમાંજ એનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે, બેદમાંથી અ-
બેદનો માર્ગ જતાવનાર એ દીવો છે. એને નીતીવાળા અંતઃકરણની
સાક્ષી કહે છે, ધાર્મિક ભક્તજનો પરમેશ્વરનો પ્રકાશ કહે છે. તત્ત્વજ્ઞ
જ્ઞાનીઓ આત્મસ્વરૂપ કહે છે, જડવાદીઓ પ્રત્યક્ષ સતે અપ્રત્યક્ષ
માની હાડકાં ને ચામડાં સુથવામાંથી તેને હાથ કરવા મથે છે. જ્યારે
આ હૃદયરસનો આશ્રય થાય અને જે જુદાઈ, બેદમયતાનો વિસ્તાર
છે તે જુદાઈ, મટી જાય, ત્યારે અભેદમંત્રે ઉપજાવેલા પ્રત્યક્ષતું
પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ સમજાઈ મથાર્થ અપરોક્ષ ઉપજે. એ હૃદયે લાગેલું
તિર્છા નિધાવાળું શું છે તે કહે છે કે હે હર ! બેદમાત્રને હરિ લે-
નાર સર્વમય અભેદરૂપ અવલ્યગ્રહ ! તારું જે નામ તેજ એ છે;
એ નામ અનામી છે, નામ એમ કહેવામાં જ તે જતું રહે છે,
પરિચિન્ન થાય છે, નામરહિત મૈત્રમાત્ર તેજ તું છે; તારું પૂર્ણ
ઓળખાણ પડે છે, અહં વ્રહ્માસ્મિનો સાક્ષાદનુભવ આવે છે, કહી
શકાતો નથી, મારેજ આ શું જગાડયું છે, એમ કહીને તે જતાવાય છે.

---

(૮)

આસ્વાદોર્મિથી તે અનુભવોર્મિ પર્યંત અભેદાનુભવના વિવિધ
પ્રકારોનું વર્ણન છે; તે પૂર્વેનાં પદોમાં અનુભવ ઉપર આવવાના
સાધનોના પ્રકારોનું વર્ણન છે; હવે સ્વરૂપોર્મિથી અભાનોર્મિ પર્યંત
એ અનુભવમાં સ્થિરતા કેમ આવે તેનું કાંઈક સૂચન કરતાં સિદ્ધ
દશાના અનેક પ્રકારનો આનંદ વર્ણવવાનો ઉપક્રમ છે, તેમાં પ્રથમે

સ્વરૂપોમિ એટલે સ્વરૂપ જે હૃદય લાગ્યું છે તેજ સર્વ એ ઉમિને
અનુલવ આ પદમાં પ્રકૃત છે.

૧. માહ્યુનૂર એટલે નૂર જેને હુસ્ન એટલે કાન્તિ, સૌંદર્ય,
મૃદુતા, લબ્યતા, મધુરતા ઇત્યાદિ ઉન્નત ભાવોના એકત્રિત, અવર્ણ્ય,
પ્રકાશ અથવા તેજસ્વે કહેવામાં આવે છે, જેને સુફીઓ ઇશ્વરજ્ઞ
માને છે, તે નૂરનો માહ એટલે ચંદ્રમા, એ નુરનો રાશિ, ઢગલો,
એકત્રિત ભંડાર, છતાં ચંદ્ર જેવો શીતલ આલ્હાદક સમૂહ, તેને તે
માણસ કહ્યાં—ક્યાં દેખે ? જે માણસ, ઇશ્કમાં એટલે એવા હુસ્નની
ચારી કરવાના ઇશ્કમાં, એ નૂરનો સાક્ષાત્કાર પામવાના ઇશ્કમાં, જે
માણસ પોતાનો જ્ઞાન, પોતાનો જીવ, દે કે નદે, આપે કે ન પણ
આપે એવી શંકાની સ્થિતિમાં છે, એ માહ્યુનૂરનો સાક્ષાત્કાર થાય
તો હીકજ છે બાકી તે પામવા માટે હું કાંઈ મારો જ્ઞાન આપી
દઉં, મારું સર્વસ્વ કુરબાન કરી એનેજ ઇચ્છું એવો મારા મનને
કાંઈ દઢનિશ્ચય નથી, આવો જે માણસ છે તે એ કાન્તિચંદ્રનું દર્શન
પણ પામી શકનાર નથી. અજ્ઞાત્રદ્ધાનશ્વસંશયાત્મા વિનશ્યતિ । અ-
જ્ઞાની, અશ્રદ્ધાવાન અને સંશયાત્મા, તેમનો વિનાશ થાય છે એમ
ગીતામાં કહેલું છે. જેને આ માહ્યુનૂરનું જ્ઞાન નથી, તેના ઉપર
શ્રદ્ધા નથી, અને તેને વિષે પોતાના મનમાં સંશય છે, તે માણસને
કદાપિ તેનો સાક્ષાત્કાર થનાર નથી. દઢ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી,
પોતાનો જીવ જતા સુધીના વિશ્વાસથી, પ્રેમ આણી જે જ્ઞાનીઓ
એના ઉપર દષ્ટિ કરે છે તે ખરેખર નૂરના ચંદ્રને નિરંતર દેખે છે,
અનુલવે છે, રાજયોગના અભ્યાસીઓ એ વાતની સહજે સાક્ષી
પૂરશે. એ નૂરને ઓળખવા માટે ધણાક ત્યાગી, સન્યાસી, ફકીર

થયા છે, ઝાળખ્યાનો દોવો કરે છે; પણ ફકીરી ધાર્યા છતાં એ જ્યાં સુધી પોતાના પ્રેમની પ્રતિજ્ઞા તે લોકો પોતાનું માથું પોતાને હાથે કાપીને કરી આપતા નથી, કરી આપવી કે નહિ તેના સંજ્ઞામાં છે, ત્યાં સુધી તેમને માહ્યનૂરનાં દીદાર સર્વદા વિદૂર છે; તેમની ફકીરી વ્યર્થ છે. લોકવાસના, શાસ્ત્રવાસના, દેહવાસનાએ આદિ વાસનાઓ ફકીરને પણ મૂકતી નથી; વાસનાનું મૂલ અજ્ઞાન અને તજજન્ય અભિમાન છે, જ્યાં સુધી માણસ પોતે પોતાનું માથું કાપીને ધક્કહકીકી ઉપરના પોતાના પ્રેમની પ્રતિજ્ઞા કરી બતાવતું નથી, પોતાના મનમાં રહેલા અભિમાનને કાપી નાખી વાસનાને નિર્મૂલ કરી નાખતું નથી, ત્યાં સુધી તેને માહ્યનૂરનાં દર્શન થતાં નથી, તો તેનો સાક્ષાત્કાર તો ક્યાંથીજ થાય ? યોગમાત્રનું પ્રથમ-દ્વાર પ્રેમ, વિશ્વાસ, સાહસ અને સ્વાર્પણ, એ વિના અન્ય નથી. સત્યને જાણ્યું હોય, તેનો અનુભવ લેવાની ઇચ્છા હોય, તો એ ચારે વાત ધારણ કરી, પોતાનું માથું પોતાને હાથે કાપી આપો; લોકોના પ્રવાહમાં તણાઈ સત્ય અમુક તે, એમ થવું કઠિન છે, એ તો વાતો કરવાની છે, વ્યવહાર જુદો છે, એવી ઉક્તિઓનો આશ્રય કરવો હોય તો સત્યની ઝાંખીની પણ આશા ન કરવી.

૨—૪. અમે મહોદ્દા ધાર્મિક છીએ, દાન દયાદિ ધર્મો પાલીએ છીએ, ગુરુસંપ્રદાયાદિ સાચવીએ છીએ, અમેજ સત્ય સમજ્યાં છીએ એવું તમે સહજે કેહેશો; પણ એ સર્વને તમે જે પ્રકારે સમજો છો, જેવા આગ્રહ અને અભિમાનમાં ઉતારી લો છો, તમારી વ્યાવહારિક રીતલાતના સમાધાનના રસ્તારૂપે ગણો છો, તે પ્રકારે તો તે બધાં કેવલ વ્યર્થ છે. હિંદુ કે આર્ય એ નામધારી લોકમાત્ર દેવાલય, મંદિર, આદિને સેવે છે; મુસલમાનમાત્ર મકકે હજ કરવા

જર્થ કાખાનાં દર્શન પામવામાં કૃતાર્થતા માને છે; ક્રીશ્ચીઅનો ક્રૂસ-
ક્રોસ-અને તે ઉપર મારવામાં આવેલા ક્રાઈસ્ટની ભક્તિ કરે છે;
અરથોસ્તીમાત્ર આગ્નને ઉપાસે છે; અને તે તે ધર્મવાળા પોતપોતાના
ધર્મનાં લિંગ તરખી—માલા—ભૂત, છાપાં, તિલક, આદિ અનેક
ધારણુ કરે છે; પણ એ બધાંએ 'દારયૂસનમ' એટલે માહયૂત્તર-
રૂપી જે માથુક તેના દાર એટલે દાર, તેના મકાનમાં પેસવાનો દર-
વાળો, તેની એક નિશાની સરખી પણ આપી શકનાર નથી, એવું
અમને અમારા દિલમાં યકીન—આકીન—નિશ્ચય થયું છે. કારણ
એમ છે કે બાહ્ય વાતમાત્રને વળગી બેદનોઆશ્રય કરી, તમે ધાર્મિક
કહેવાતા નથી, વ્યવહાર અને પરમાર્થ એ સાચવવામાં ઉભયનો
વિરોધ મટાડવાના હથીઆરૂપે ધર્મને વાપરવાથી તમે કદાપિ તર-
વાના નથી; માહયૂત્તરના ઈશ્કમાં જે માથું કાપીને અતિસા કરવા
સુધીની હીંમત કરશે તોજ એ સર્વ ધર્મોમાંથી પણ તમને સત્ય
મળશે. યોગાભ્યાસને માર્ગે વિચરનારે ધર્મ—મત આદિને લેધને ઉપ-
જતા બેદથી થતો દ્વેષમાત્ર અતિવિદૂર કરી સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મા-
મેકં શરણં વ્રજ એ વચનનો આશ્રય કરવો જોઈએ; અસીમ સમતા,
પ્રેમ, દયા, તેનો વિપુલ ભાવ રાખવો જોઈએ. એ પ્રકારના ખરા
ઈશ્કમાં જેણે પોતાના જ્ઞાનને ફના કર્યો છે, ખરા ઈશ્કનો અનુભવ
કરી જીવભાવમાંથી જીવત્વજ કાઢી નાંખ્યું છે—અર્થાત્ ચૈતન્યને અંતઃકરણનો
જે ઉપાધિ લાગવાથી જીવત્વ બન્યું છે તે ઉપાધિજ અત્યંત નિર્મૂલ કરી
નાખી ચૈતન્યમાં પ્રવિણાપન કરી લીધો છે—તેવા આશકો—જ્યાં
જ્યાં દૃષ્ટિ કરે ત્યાં ત્યાં સ્વરૂપાનુસંધાન અનુભવનારા આશકો,
માથુક વિના અન્ય ન દેખનારા આશકો, પુરાણ, વેદ, કે કુરાન
આદિ ધર્મગ્રંથોમાં કહેલા માર્ગ, અથવા યોગ સમાધિ આદિમાં બતા-

વેદા પ્રકાર, તેમને એક વ્યાધિરૂપજ્ઞ માને છે, પોતાના અવિક્ષિપ્ત પરમાનુભવના આનંદમાં વિક્ષેપરૂપ માને છે, તેથી તે સર્વ ઉપર તે ધ્યાન આપે છે. કે નથી પણ આપતા; તેમને લહર આવે તે પ્રમાણે અધિકારી જોઈ તેના અધિકાર પ્રમાણે, તે બધાનું પ્રતિપાદન કરે છે અથવા તે બધાં મિથ્યા છે એમ પણ કહે છે. વેદાદિથી કે ચિત્તવૃત્તિનિરોધરૂપ યોગાદિથી જે સિદ્ધ કરવાનું તે તેમને તો થઈ જાય છે, નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં વિહરે છે, તેમને તે બધાંની અપેક્ષા નથી; અધિકારિભેદાનુસાર તે આશંકા એ બધાંમાં ધ્યાન આપે છે કે નથી પણ આપતા. ધ્યાન ન આપવાનું કારણ કહે છે કે એ ધર્મગ્રંથો, એ યોગાદિપ્રક્રિયાઓ ધરક નથી, એ તો ભુલાં ભમવાનાં ભુલભુલામણાં છે. અમુક યજ્ઞયાગાદિ, કર્મક્રિયાદિ, કરવાં, કે આસનપ્રાણાયામાદિ પીડા કરવી, એથી દેહને એક પ્રકારની કસરત થવા જેટલો લાભ કે આયાસ છે, એથી પરમ પ્રેમ જે અભેદ-સાક્ષાત્કાર તે થવાનો નથી; કેવલ શાસ્ત્ર વાસનારૂપ જે અભિમાન તેનીજ વૃદ્ધિ થવાની છે, તે સાક્ષાત્કાર તો એ બધાંની પાર, એ સર્વના ત્યાગની પણ પાર છે; તે ઈશ્વર એ ધર્મગ્રંથોના વિસ્તારમાં કે યોગપ્રક્રિયામાં નથી, ક્રમકે જો એમની એટલે એમનેજ સત્ય માનનારની છાતીને ચીરીને તમે તપાસો તો તે છાતીમાં રહેલી નાડીએ નાડી, કે તેમાં ભરેલું રુધિરનું ટીપે ટીપું, ઈશ્વરનો કટાક્ષ મારતું દેખાશે નહિ; તેમાં તો વિવિધ અધિકારીઓને ઉદ્દેશી અનેક અનેક ભુલામણાં બતાવેલાં છે, તત્ત્વનું તત્ત્વ જે અભેદ, ધરક, પ્રેમ, તે ઉપનિષદોમાં, રાજયોગના ક્રમમાં, યત્કિચિંત સૂચનથી જણાવેલું છે, પણ વેદયોગાદિના આડંબરમાં તો નાડીએ નાડી કે ખુને ખુન ધરકની સાત આપતું નથીજ, માટે રાજયોગાભ્યાસની ઉત્સુકતા રાખનારને ઉચિત છે કે તેણે કર્મ, ઉપાસના, યોગ, ક્રમ,

સાધન, સર્વથી પાર જઇ અભેદભાવનાના શુદ્ધ પ્રેમમાં માથું ઉતારી આપવા સુધીનું સાહસ અને ધૈર્ય રાખવું. એથીજ સત્ય અને સત્ય-નો અનુભવ ઉભયે જણાશે.

૫-૬. માલ એટલે જે કાંઈ દ્રવ્ય સમૃદ્ધિ ઇત્યાદિ પદાર્થ-માત્ર—મમત્વના વિષયમાત્ર—તે, તેમજ પોતાના જીવ સુધાંત, એ જે વાતના જેમણે હાથ ધોઇ નાખ્યા છે, એ બન્ને જતાં રહે તો પરવા નથી એવા જે કૃતસંકલ્પ છે, માહ્યુનરૂપી માશુકનાં પ્રતિક્ષણ દીદાર લીધાંજ કરવાં અને એમ કરવામાં માલ અને જનન ખરબાદ થઇ જાય તો પણ પરવા નથી એવા જે કૃતસંકલ્પ છે, તે દીદ-યસનમ એટલે માશુકનાં દીદાર—દર્શન—તેમાંજ મસ્ત બની રહેલા છે, તેમને એ વિના અન્ય કશું જણાતુંજ નથી. તેમની આંખોં માશુકને જુવે છે, તેમના કાન માશુકને સાંભળે છે, તેમનું મન માશુકને વિચારે છે, તેમના વ્યાપારમાત્ર માશુકમય છે, ને તેથી તે મસ્ત છે, દેખાવમાત્ર, પદાર્થમાત્ર, જીવમાત્ર, વિવિધ પ્રકૃતિઓ ને તેની પવૃત્તિમાત્ર, તે માશુકનાજ વિલાસ છે. આત્મા સ્વરૂપાનુસંધાન ખામે તેના ક્રમ છે, બધે આત્મા તેનો તેજ છે, એમ સર્વત્ર અભેદ અનુભવતાં તે મસ્ત થયા છે. એવા મસ્ત આશકોને નસીબની પણ કશી પરવા નથી. મેળાપ થવો, પોતાને ઈષ્ટ એવી વાત મળતી આવવી એ તો નશીબને આધીન છે એમ કહેવાય છે, પણ આ આશક તો કહે છે કે હે નસીબ ! જે માશુકનું મને સર્વ પ્રકારે સર્વદા આવું દર્શન થયાં કરે છે, જેને માટે મેં માલને જનથી હાથ ધોયા છે, તેની સાથે વસ્ત્ર એટલે મુલાકાત કરાવવાનું યહસાન—એસાન—ઉપકાર—તું કર કે ન કર તેથી મને કાંઈજ ગમ-ખેદ—નથી; કમકે તુંજ મારે મન મિથ્યા છે, તુંજ નથી, તું તો દૈતને આધારે જીવે

છે પણ મારે તો દ્વૈતજ નથી, માશુક અને હું જુદાં નથી, સર્વદા મળેલાંજ ધીએ, હું તે રૂપજ છું ને મારા હું પણાના જે જે વ્યાપાર છે તે બધા માશુકના વ્યાપાર રૂપેજ હું અનુભવું છું, પછી તારાથી જે કાંઈ થનાર તેની મને અપેક્ષા ક્યાં ? પ્રેમનું બલ એવું છે કે ઇષ્ટાર્થને તે સિદ્ધ કર્યા વિના રહેતું નથી, એમાં પ્રારબ્ધનો અવકાશજ નથી. એ તો કેવલ સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ છે, પોતાના વિચારથીજ સિદ્ધ થાય તેમ છે. એ તત્ત્વ અભ્યાસીઓએ સારી રીતે મનન કરી સંગૃહવા જેવું છે. એમ ક્યાં વિના માહ્યત્વની ઝાંખી અશક્ય છે. સનમ સાથે વસ્ત્ર ન થાય તેથી મને ગમ નથી એમ કહેવામાં એવું પણ તાત્પર્ય છે કે કેવલ ભાવમયતામાંજ અભેદપ્રેમની પર્યાપ્તિ છે, વસ્ત્રશબ્દથી સૂચિત શરીર સંબંધ તો તેને અધમતામાં પાડી દ્વૈત ઉપજાવી ભેદમાં અને રાગદ્વેષમાં તાણી જનારો છે, માટેજ તેવી મુલાકાતની ઇચ્છા નથી. માશુકને પોતાને પણ આવે આશક કહે છે કે હે સનમ ! તારી દષ્ટિ જ્યાં જ્યાં ઠરેલી દેખીશ ત્યાં ત્યાં મને ખુશી આવશે, કેમકે તારી નિગાહ છે, તારી કૃપાદષ્ટિ છે, તે અભેદના ચૂર્ણ જેવી છે, જાદુવાળી કાંઈ લુકી કશાના ઉપર નાખતાં તે પદાર્થનું રૂપ બદલાઈ જાય, તેમ તારી દષ્ટિ એક અભેદના જાદુનું ચૂર્ણ છે, જ્યાં તે ચૂર્ણ પડ્યું કે તે વસ્તુ અભેદમાં વિલીન થઈ ગઈ; માટેજ જ્યાં પણ તારી દષ્ટિ પડે ત્યાં મને અભેદનો આનંદ છે. અરે એટલે સુધી તારી દષ્ટિમાં મને આનંદ છે કે અમે જે તારા રશીક-દોસ્ત-આશક-તેમના ઉપર એ દષ્ટિ ન નાખતાં તું એ દષ્ટિ કદાપિ આપણા જે રહીય-દુસ્મન-નિંદા કરનાર-વિરોધી-છે તેમના ઉપરજ નાખે; રહીયો સાથેજ રમે. અને રશીકાને તો ઝગ્યાન પણ આપે કે ન આપે; શત્રુઓ સાથે રમે.

અને આશંકાને એક શબ્દ સરખો બોલી લક્ષમાં પણ લે નહિ; તે
 એ જ્યાં તારી દષ્ટિ હશે ત્યાં મને આનંદ આવશે. તારા આનંદમાં
 મારો આનંદ છે; કેમકે હું તો તુંજ છું, વળી તારી દષ્ટિ ગમે
 તેને પણ ઓગાળી અભેદમાં વિદ્વીન કરે તેવું ચૂર્ણ છે; એટલે વિરોધ
 બૂધી અવિરોધી થશે ને જે અભેદ મારામાં છે તેને અનુભવશે. જ્ઞા-
 નસત્તાથી વિલક્ષણ એવી અજ્ઞાન આદિ શક્તિનો જે આરોપ થાય
 છે તે પણ કૃતસંકલ્પ આશંકાના પ્રેમની દષ્ટિમાં અભેદની લહરરૂપે
 અનુભવાઈ વિદ્વેષ ઉપગમી શકતો નથી. એવા આશંકાના પ્રેમરૂપી
 માશુકની દષ્ટિ ખરેખર અભેદચૂર્ણ છે. જગતમાત્રમાં માણસ જે જે
 અનુભવ પામે છે તે બધા અનુભવનો અર્થ તે પોતાના આત્માના
 સ્વરૂપાનુસારજ કરે છે, જેવું જેનું આત્મસ્વરૂપ તેવોજ તેનો અનુ-
 ભવ, અને તેટલોજ તેને આનંદ. એમ જોતાં મનુષ્યમાત્ર પોતે પો-
 તાનેજ જુએ છે; બેદલાવવાળા બેદને જુએ છે, અભેદલાવવાળા
 અભેદને જુએ છે; મૂર્ત્યાદિમાં, કાષ્ઠપાપાણ્યવાળા કાષ્ઠપાપાણ્ય જુએ
 છે, દેવતાવાળા દેવતા જુએ છે. ત્યારે જે આશંકા કેવલ અભેદજ
 છે તે સર્વત્ર અભેદજ જુએ છે; મિત્ર શત્રુ ઉદાસીન એવા સર્વ
 સ્થાનમાં તેમને એકનો એક સર્વમય અભેદજ સ્વરૂપાનુસંધાને
 પહોંચ્યા વિવિધ રૂપરંગ વિચારાદિના પાંજરામાં રમતો જણાય છે.
 આશંકા ગમે તે પાંજરામાં, ગમે તે કાઠીમાં, પૂરેલી, છુપાયેલી પણ
 પોતાની માશુકને ઓળખી સ્વરૂપાનુસંધાનમાં મગ્ન થાય છે; એમ
 અભેદને લીધે કદાપિ રાગદ્વેષનું સ્વપ્ન પણ પામતા નથી; એટલે
 તેમનું માશુકને—આત્મા—પ્રેમને—જે કહેવું છે-કે તારી દષ્ટિ જ્યાં
 પડે ત્યાં અમને આનંદ છે, મિત્ર શત્રુ સર્વત્ર આનંદ છે, તે વાસ્ત-
 વિક છે. એજ રાગદ્વેષ ટાળવાનો અતિ સરલ રાજમાર્ગ છે. દષ્ટિમાં-

જ સર્વસ્વ છે, જેવી દષ્ટિ હશે તેવી સૃષ્ટિ થશે, એ વાત યોગાધ્યાસીએ સારી પેઠે લક્ષમાં રાખવા જેવી છે.

૭-૯. ઈશ્વરની પ્રતિજ્ઞા પોતાનું માથું ઉતારી આપીને કરી શકે એવા સાહસ અંતે નિશ્ચયવાળા જે પરમ વિશ્વાસુ આશંકા છે તે પ્રેમદષ્ટિથીજ સૃષ્ટિમાંત્રને વિલોકે છે, તેમને તેવી દષ્ટિ હોવાથી સૃષ્ટિ અન્યથા લાગતી નથી. પરંતુ આવી દષ્ટિ સાધનદશામાં સર્વ-ક્ષણે કાયમ રહેતી નથી; અનેક વિરોધિલાવનો પણ ભાસ થઈ આવે છે; છતાં પ્રેમસંસ્કાર હૃદયમાંથી કદાપિ જતો નથી, ને પાછો આવો વિરોધાભાસમાંથી પણ અધિકાંધિક પુષ્ટ થતો ચાલે છે, અનુભવે અનુભવે પોતાના આત્મભાવની તૃપ્તિ ન થતાં તેથી આગળ વધી પ્રેમના ઉન્નતોન્નત સ્વરૂપને શોધતાં, સ્વરૂપાનુસંધાન પામે છે. દેશ, કાલ, સ્થિતિ, પ્રસંગ, આદિ અનેક કારણો જેને લેઈ મનુષ્ય પોતાના ધાર્યા પ્રમાણે વર્તી શકતું નથી, પોતાની પ્રકૃતિમાંજ રહેલા પ્રેમાંશની પ્રેરણાને અનુસરી શકતું નથી; જે દેશ કાલાદિનેઅદૃષ્ટ, પ્રકૃતિ, વ્યવહાર એવાં નામ આપી સમાધાન માનવામાં આવે છે; તે સર્વ નિયંત્રણાની પાર જવાને માણસ પ્રત્યેક અનુભવમાંથી, નિરાશા, દુઃખ, વિપત્તિ આદિ નિઃયંત્રણાનાં પરિણામોમાંથી પણ, પોતાના આત્મ-બળને પુષ્ટ કરતું ચાલે, છે. પ્રેમભાવને વિસ્તારતું ચાલે છે, પુરુષાર્થને સિદ્ધ કરતું ચાલે છે, ને એમ સ્વરૂપાનુસંધાનમાં નિયંત્રણામાંત્રતો અસ્ત સાધી લે છે. છેવટ, ગમે તેવા વિરોધ એ નિયંત્રણાને લીધે જણાય પણ બધાએ વ્યાપાર જે આત્મા પોતામાં છે, જે નિયંત્રણા પોતાને છે, તેના ને તેનાજ છે, એમ અનુભવતાં રાગ દ્રેષ્ણ રહેતો નથી. એજ આત્મબળની પ્રુબ્ધી છે. ત્યારે આવા અ-

નુભવ શા પ્રકારે થાય છે એ જણાવવાને આ ત્રણ કડીનો ઉદ્ભવ છે. આત્મબલ, પ્રેમ, ઇશ્વર, જે મનુષ્યનો ખરો સ્વભાવ છે તેજ માશુક છે, સનમ છે, નર છે, હુસ્ન છે; એનું સર્વત્ર એકય અનુભવવું એ તેની મુલાકાત છે, તેનો આનંદ છે; એની મુલાકાતમાં વિશેષ પડવો એ એનાથી જુદાઇ છે. લોક, વ્યવહાર, અદૃષ્ટ, પ્રકૃતિ, આદિ અનેક યંત્રણાથી બેદ અને વિશેષ ઉપજે છે, એટલે એવા વિશેષને લીધે જ્યારે જ્યારે આ માશુકનાથી જુદાઇ થાય છે, ત્યારે ત્યારે તે જુદાઇમાં હૃદયને જે આહ ! લાગે છે, જે કલેશ લાગે છે, તે શું કહેવાય ! કહેવાય એમજ નથી. હે માશુક ! તારા જેવી સંગદિલ—પથરાના હૃદયવાળી—તેને એ દુઃખ કહેવાથી લાલ પણુ શો ? તું સર્વદા પાસે રહેતી નથી; જુદાઇ થવા દે છે, અને વિશેષમાં રીખાવે છે એજ તારી સંગદિલી છે; ને તેવા સંગદિલ આગળ દુઃખ શું કરવા રડવું ! બાકી એ જુદાઇના પ્રયોગોમાં હું કેવો થઈ જાઉં છું ?—સર્વ પ્રકારે તંગ થાઉં છું; પૈસાની તંગી, સ્નેહની તંગી, વિશ્વાસની તંગી, આધારની તંગી, વાત કરવાની તંગી, હરેક રીતની તંગીમાં કેવલ તંગ થઈ જાઉં છું; બધે એટલે જ્યાં સ્નેહની આશા રખાય ત્યાં પણ દુઃખની થઈ રહે છે, કાંઈને મારી વાત ગમતી નથી, કાંઈ મને મળતું નથી, મદદ કરતું નથી, કમકે તારી યોરીમાં મેં બીજાની ખુશામદ કરી નથી, દુનીયાં જે રીતે એક એકનાં આંસુ લુવે છે, અને એક એકની વાંહવા કરે છે તે રીતે શીખ્યો નથી; આવા પ્રકારની બેહાલ સ્થિતિ જુદાઈને સમયે લાસે છે. આવી જુદાઈની પલ તું શા માટે લાવે છે ? મારા મનમાં દૈતશંકા શું કરવા ઉઠવા દે છે ? વાસ્તવિક રીતે આમ જુદાઈથી વિશેષ ઉપજવાનું કારણ, જે નિયંત્રણા મોણુસને બાંધે છે તે છે.

અને તે નિયંત્રણાનું નિદાન અભેદાનુભવ ઉપર બુદ્ધિ જે શંકા લે છે કે અભેદ નથી, ભેદજ છે, ભેદથીજ બધો નિર્વાહ છે, તે શંકા છે; યોગાભ્યાસીનો મહાશત્રુ આ શંકા છે, વ્યવહારમાત્ર, જેમ શંકાથી અગડે છે તેમ પરમાર્થ પણ શંકાથી અત્યંત વણસે છે. આવી શંકા આપણી વચ્ચે પડે છે તો અય માણક ! તું બેધમાન છે ! આવે ને જતી રહે છે; સાક્ષાત્કાર થાય છે ને મટી જાય છે; એમ બેધમાન છે ! નાના, એમ નથી, તું ગમે તો બુદ્ધિ પાડે, ગમે તો ન આવે, પણ એક વાર તારો અનુભવ થયા પછી તું તારું દિલ તે આપ કે ન આપ એ સરખુંજ છે; આશકના મનમાંથી અનુભવનો વાસ ટળવાનો નથી, ગમે તેવી ચંત્રણાજાલમાં પણ તેને તું જણાવાનીજ છે, લોઢાની બેડીમાં પણ બેડીને તોડી નાખ-ખનાર મહામણિ જડેલા જણાય છે, વિપત્તિના અધિકારમાં આનંદની વીજળી ચમકે છે; અને નાનાત્વની જાતમાં પણ એકતાનો તાર દૃષ્ટિએ પડે છે. એ બધું તને માથું આપી પ્રતિ-ષ્ઠા કરેલા ઇશ્કનું ફલ છે. તારાથી બુદ્ધિ ક્યાં થાય છે ? એમ ન માનવું. કેમકે 'કોઈ કાલ,' અનાદિ કાલથી આ આપણી બુદ્ધિ ચાલી આવે છે, અને એ બુદ્ધિ ને લીધેજ ખૂબ ખૂબ ખવાખ જોવામાં આવે છે; વિવિધ ખૂબીવાળાં સ્વપ્ન અનુભવાય છે, અનેક અનેક વ્યાવહારિક અનુભવ થાય છે; એનું કારણ આરોપિત અથવા અધ્યસ્ત જે અજ્ઞાન અથવા માયા તેજ છે; પણ એ બુદ્ધિ ગમે તેટલી અનાદિ ભલે હોય, તારા ઇશ્કમાં સરથી પયમાન' આપ્યા પછી હવે તે બુદ્ધિનો ડર નથી; એ બુદ્ધિના સ્વપ્નામાં પડેલા મને તું આવીને ઇશ્કની સામી પ્રતિષ્ઠા કરી, ઇશ્કનો જામ ભરીને પાછ, ઉઠાડ કે ન ઉઠાડ તે સરખુંજ છે, હું જાગી ચૂકેલોજ છે.

તારા પ્રેમની મને ખાત્રી છે, તારો અભેદ મને લાગ્યો છે, સ્વરૂપા-
નુસંધાન થયું છે; જુદાઈ જેવા જણાતા અનુભવ તો એ સ્વરૂપાનુ-
સંધાનના ક્રમેનાંજ પગથીયાં છે, તે ઉપરની ચઢ ઉતર કરવામાં મને
હવે પડવાનો ડર નથી, કેમકે તારા ઇશ્વરનું દોરકું મારા હાથમાં
છે. અનુભવો—વ્યવહારના અનુભવો—અદૃષ્ટ, પ્રકૃતિ, આદિએ કરા-
વેલાં યંત્રણામય અંધન, સંકાયમય અનુભવો, તેમાં માથુંકનાં દર્શન
થયાં? ના, ન થયાં; કેમકે બધે, એકે એક અનુભવમાં ફરી ફરીને
હું થાક્યો, જે જે યંત્રણા મારા ઉપર આવી પડી તેમાં દબાઈ
જઈને હોઠો ખેંચી ગયો, યંત્રણા અદૃષ્ટ આદિના પ્રવાહમાં ખાયલો
થઈ દાર ખાઈ દબાઈ ગયો, ને તેવા કૃપણતાના ભાવને લીધે તને
દીડી નહિ; પણ એમ અનુભવોના ફટકા ખાતે ખાતે જ્યારે જ્યારે
મેં એ મહાવિદ્યનાઓથી ડરતા કે મહાસુખ આદિમાં ફુલતા મારા
દિલને—હૃદયને—ચાકકર્યું, ચીરી નાખ્યું, મારા દિલને તેમ મારાથી
ભિન્ન એવા ભાસમાત્રના દિલને ચીરી નાખ્યું; અદૃષ્ટ, યંત્રણા આ-
દિની સામે થઈ પુરુષાર્થનો પ્રયત્ન આશ્રય કર્યો, માથું ઉતારી આ-
પીને પ્રેમપ્રતિજ્ઞા કરી, પરિચ્છેદની પાર નીકળી ગયો, ત્યારે ત્યારે
સર્વત્ર, સર્વ અનુભવમાં, સર્વ યંત્રણામાં, સર્વસુખમાં સર્વ વ્યક્તિમાં,
મેં સનમને અને સનમનેજ દીડી; સર્વત્ર સ્વરૂપાનુસંધાનજ પ્રાપ્ત
કર્યું; હવે તું મને ભેટે છે એવું લાન થાઓ કે ન થાઓ તે એકનું
એક છે; ભાવ કે અભાવનો ભેદજ રહ્યો નથી. યોગાનુભવી સાધકને
અનુભવમાત્રમાં શી રીતે વિચરવું, અભેદાનુભવ કેવે પ્રકારે લેવો,
એ આદિ અનેક સૂક્ષ્મ તત્ત્વો આટલા વિવેચનમાંથી હાથ આવશે.

૧૦. માથુંક, ઇશ્વર, અભેદ, પ્રેમ, આત્મા, પૌરુષ ઇત્યાદિ
નામોથી, આ આખા પદમાં કહેલું જે તત્ત્વ તે શું છે એ હવે

ટુંકામાં કહે છે. દિલને ચાક કરવાથી માશુક મળી ગઇ, હૃદયના પાશમાત્ર તૂટતાં સર્વત્ર સ્વરૂપાનુસંધાન થયું; એવો જેનું દિલ ચીરેલું તેવો, ચાકદિલ, અને હાલ એટલે પરિચ્છેદ તે સર્વથી વિમુક્ત માટે બેહાલ, એવો જે માશુક આપનામાં-દિલરૂપી આપનામાંથી જાણાયો તે તો, હે મણિ ! જે આ તું પોતે તેને શોધેછે તેનો તેજ છે, સ્વરૂપજ સ્વરૂપને અનુલવે છે; અને ભ્રમમાત્રથી લિન્ન નામ આપી અનેક વાગ્વિસ્તાર કરે છે; મૈાન આનંદ વિના સ્વરૂપાનુસંધાનનું અન્યસ્થાનજ નથી. હું પોતેનો પોતેજ જ્યારે સર્વ છું ત્યારે તો હે સનમ ! જેને સનમ નામ આપ્યું છે તેવા હે સનમ ! હવે તારા દિલમાં તું મને મકાન આપે કે ન આપે, તું અભેદ થાય કે ન થાય, તે એકનું એકજ છે; કેમકે અહંબ્રહ્માસ્મિ, તત્ત્વમાસિ, એ આદિ વાક્યોક્ત બોધ હવે યથાર્થ અનુલવાયો છે, એજ યોગમાત્રની પર્યાપ્તિ છે; માહયૂગ્નાં દર્શન છે; ધૃશકમાં જન આપવાનું કલ છે.

૯

માહયૂગ્નાં જેને દર્શન થાય છે તેજ મસ્ત છે, ધૃશકમાં મસ્ત છે. એવાં દર્શનો વારંવાર થતાં નથી, મહોટા મહોટા સિદ્ધ અને જ્ઞાનીઓ પણ કહે છે કે એ અભેદાનુભવ ક્વચિત્ ક્વચિત્ થાય છે, પણ તેનો સુગંધ જીવનમાંથી કદાપિ ખસતો નથી, અને સર્વત્ર અભેદાનુભવમાં વિશ્લેષ થવા દેતો નથી, અભેદલાવનાનું જ્ઞાન થયા પછી, તેનો ક્ષણિક પણ અનુભવ આવ્યા પછી પાતંજલ સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે દિર્ઘકાલનૈરન્તર્ય સત્કારસોવિતોદ્દભૂમિઃ એ પ્રમા-

છે સેવ્યા પછી, વિક્ષેપ થતો નથી. સમાધિને દૃઢભૂમિ-નિરંતર અ-
વિક્ષિપ્ત રીતે, ત્રિકાલમાં પણ નિર્વિકલ્પ આનંદરૂપે સિદ્ધ કરવાને,
તેની તે ભાવનાનું દીર્ઘકાલ પર્વત, નિરંતર એટલે વચમાં અંતર-
અનિયમિત છેદું—પાડ્યા વિના, અને સતકાર-અતિશય પ્રેમ,
શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, અને જીવ આપણા પર્વતના સાહસ સહિત, સેવન
કરવું જોઈએ. એવા સેવનમાંથીજ અનુભવનો પરિપાક થતાં સર્વદા
સ્વરૂપાનુસંધાનનો અવિરત સાક્ષાત્કાર ઉપજે છે. એ સેવન કર-
નારા અનેક રીતે પાર પડેલા તે સર્વે મસ્ત છે. તત્ત્વજ્ઞાન, મનોનાશ,
અને વાસનાક્ષય એ ત્રણ, સાક્ષાત્કારનાં સાધન છે. તે પાછાં તે
એક ખીજનાં સાધન છે. અભેદ-સાક્ષાત્કાર એક પણ આવ્યો
એટલે તત્ત્વજ્ઞાન થયુંજ; એમાં વિક્ષેપ ઉપજવનાર મન, અને
વાસના એ બે છે, તેમનો નાશ સાધવાને અર્થે અનેક માર્ગ આગળ
કહેવાઈ ગયા છે. અત્રે તેમનું સ્મરણ એમ જણાવવા માટે કંઈ છે
કે તત્ત્વજ્ઞાન થયું એટલે મસ્તી આવી, પણ એ મસ્તીમાંથી પાછા
થકાય નહિ માટે નિરંતર તત્ત્વદૃષ્ટિથી વાસનાક્ષય અને મનોનાશ
સાધ્યાં જવાં; વિવિદિષાસંન્યાસ અને વિદ્વત્સંન્યાસની એજ વ્યવસ્થા
કહેલી છે; તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા સુધીનો જે સાધનચતુષ્ટયસંપન્ન
અધિકારીનો સંન્યાસ તે વિવિદિષાસંન્યાસ છે, તત્ત્વજ્ઞાન થયા પ-
છીનો વિદ્વત્સંન્યાસ છે. વિદ્વત્સંન્યાસ તેજ મસ્તી છે, અને તેમાં
નિત્ય તત્ત્વનુંજ કથન, તત્ત્વનુંજ ચિંતન, તત્ત્વનોજ બોધ, એ તત્ત્વા-
નુસંધાન ઉપરાંત તત્ત્વદૃષ્ટિથી મનોનાશ અને વાસનાક્ષય પણ સાધ-
વાનાં રહે છે. જીવન્મુક્તિની દશાનો એજ પરમોપયોગ છે; વિદેહમુ-
ક્તિ તો તત્ત્વજ્ઞાન થયું ત્યારથી સિદ્ધજ છે. જીવન્મુક્ત મસ્તસાગીને

ઉદ્દેશી આ પદનો વિસ્તાર છે. મસ્તની પોતાનીજ ઉક્તિ આ કાવ્યમાં છે.

૧-૨. આવા ઇશકમાં મસ્ત થઈ ગયેલા મસ્તલોકોની યારી કરવી, તેમને અનુસરવાનો યત્ન કરવો, એ સર્વ પ્રકારની ખુવારીની તૈયારી છે. મસ્ત લોકો તો જ્ઞાનમાં, અનુભવમાં, મસ્ત થઈ, મનોનાશ અને વાસનાક્ષય સાધવાને અર્થે અનેક પ્રકારના ઉલટા વ્યવહાર કરતા જણાય છે, દુનીયાં જેને સીધા માનેછે તે કરતાં ઉલટા વ્યવહાર કરતા જણાય છે; એટલે તેમને અનુસરવામાં તો ખુવારી—નાશ—નીજ તૈયારી જાણવી; દુનીયાં જેને ખુવારી માને તેવી ખુવારીની તૈયારી જાણવી. એવી ખુવારીમાંથી પરમાનુભવનો માર્ગ છે એમ કહેવાનો ધ્વનિ છે; માટે ખરા અનુભવની પ્રાપ્તિને અર્થે મસ્તોની યારી કરવી એ તાત્પર્ય છે. એમની યારી ખુવારીની તૈયારી હોવાનું કારણ કહે છે કે દિલદારી એટલે દિલ આપવું, દિલ લગાડવું, પ્રેમ, તેમાં; અને વફાદારી એટલે દિલ આપી પ્રેમ ક્યાં પછી ગમે તો ખાણુ જન્ય તો પણ તેમાંથી પ્રાપ્ત ન હકું એવો આગ્રહપૂર્વક નિશ્ચય તેમાં; મસ્ત લોકોનાથી આખી દુનીયાં હારી ગઈ છે. દુનીયાંમાં કોઈ ઠેકાણે એમના જેવો પ્રેમ અને એમના જેવો નિશ્ચય હોય શકતો નથી, એથીજ એ લોકો દુનીયાંની બહાર છે, મસ્ત છે, એમની સોખત એટલે ખરાગ થવાનોજ રસ્તો એમ દુનીયાં માને છે. ઉત્ત્ર પ્રેમ, અભેદ તત્ત્વ ઉપર દૃઢગ્રહ અને તેના સાક્ષાત્કારનો પરમાનુભવ પામવાનો દૃઢનિશ્ચય તથા તે ઉભયથી-લોક, શાસ્ત્ર, અને દેહ ત્રણે વાસનાનો અલંત વિનાશ કરી મનને નિર્મૂલ કરવા ઉપર આગ્રહ, એ મસ્તલોકોનું જીવન છે; દુનીયાં જેને દિલ-

દારી-પ્રેમ, સ્નેહ સંબંધ, વ્યવહાર, કહે છે તે તો એક પ્રકારની જુગારી છે. કાંઈ પણ શ્રમ કર્યા વિના એક એકને છેતરીને જે તે પ્રકારે પૈસા કઢાવાની રમતને જુગાર કહે છે, તેવો પ્રકાર દુનીયાના જે જે સંબંધ છે તે સર્વમાં જણાય છે, જે તે પ્રકારે એક એકની પ્રતારણા કરી કામ કાઢી લેવું, જે પાણીએ મગ ચઢે તે પાણીએ ચઢાવવા, પ્રેમ સ્નેહ સંબંધ આદિ નામ આપી પ્રતારણા વિસ્તારવી, એ દુનીયાની દિલદારી છે. એ આવી જુગારી છે, પણ વળી જુગારી કરતાં એ અધમ છે. જુઠી જુગારી છે, કેમકે જુગારીઓ તો જુગારને જુગાર કહે છે એટલું એ સત્ય રાખે છે, દુનિયાની દિલદારીનો જુગાર એવો છે કે જુગાર છતાં તેને જુગાર કહેવાતો નથી, વિશ્વાસવાત કરવો છે, પણ તેને સ્નેહ કહેવાતો છે, સ્વાર્થ કાઢવો તે પણ તેને પરમાર્થ કહી બતાવવો છે, એમ જુગારી છતાં જુઠી જુગારી છે. સારું, ખોટું, આખરું, પ્રતિષ્ઠા, સ્નેહ, સંબંધ વ્યવહાર, આદિનાં જે આવાં જુઠી જુગારીનાં ધોરણુ દુનીયાએ રચ્યાં છે, તેને દિલદારી કે ગમે તે નામ આપ્યું છે, તે ઉપર મસ્તોને અત્યંત તિરસ્કાર છે, મસ્તોએ તો જનમયુષ્ક જે શુદ્ધ પ્રેમનો ખાસો તેને પીવામાંથી અછલમાંત્રને મારી નાખી છે; દુનીયાં જેને અછલ, કાહાપણુ, વ્યવહારકૌશલ, ચતુરાઈ, ખટપટ, આદિ નામો આપી વખાણે છે, ને જેને આધારે જુઠી જુગારીનો ખેલ ચાલે છે, તે બધી અછલને મસ્તોએ ધક્કની મસ્તીમાં ડુબાવી દીધી છે, મારી નાખી છે; લોકવાસનામાત્રથી તે પાર ગયા છે. એમનો સંબંધ તે જુવારીજ છે.

૩-૬. દુનીયાંમાં તો પ્રતિષ્ઠા, જ્ઞાન, પાંડિત્ય, આદિ અનેક

ડોળ, અને ધરમાં કાંઈક બાહ્ય કાંઈક એવા આકારના અનેક દિમાક, કુલીનતા, શ્રેષ્ઠતા આદિના દિમાક, તે સર્વ સાચવવું પડે છે. મસ્ત કહે છે કે તમે તમારા ડોળ અને દિમાક સારી પેઠે સંભાળી રાખો, ઘોલે મારીને પ્રભુ મોઢાં રાતાં રાખો, અમારે તેની કશી જરૂર નથી, અમે તો શરીર ઉપરના બદન જોટલું પણ વસ્ત્ર રાખ્યું નથી, કેવલ દિગંબર થઈ, વસ્ત્રમાત્ર ચીરી નાખ્યાં છે, ને રાખ ચોળી છે; મૂર્ખ ગંવાર, ગણુવા ખુશી છીએ. એમ લોક અને શાસ્ત્ર એકેની અમને વાસના નથી; તેમ દેહની પણ વાસના નથી કે શરીરે દુઃખ થશે કે સુખ થશે, છવાશે કે મરાશે; એવા કંશા વિતરક અમને નથી. અમે કોઈની પરવા કરતા નથી, કોઈ પણ અમને માન આપે, સારા કહે, કે ખવરાવે સાચવે, તેની અમે પરવા કરતા નથી; આશામાત્રને અમે દૂર કરીએ; જેમ અમે આ રીતે કોઈની પરવા કરતા નથી, તેમ અમારી પણ કોઈ કરશે નહિ, અમારું શું થશે એ આદિ પરવા અમારે માટે કોઈ રાખશે નહિ; કારણ કે જે અમારી માથુંક છે, જે માહ્યનૂરતા પરમાનંદમાં અમે ધક્કથી મસ્ત થયા છીએ, તેને અમારી સર્વદા કાળજી છે, અમારી પ્રીતર તે કરે છે. એ માથુંક ખેરહમ—નિર્દય—છે; તમને નિર્દય લાગશે કેમકે તમને જે ખાન પાન ભોગ ઉપભોગ મોજુદ છે, તે અમારા આગળ તે માથુંક કેમ મૂકતી નથી એમ તમે માનશો, પણ એમ નથી, એ વાતનો ઈનસાફ કરવાનું કામ તમારું નથી; એવી ખેરહમ માથુંકનેજ મારી સર્વદા કાળજી છે; જો એ ખેરહમ હોત તો હું એને જાન આપીને પણ એનો થવા ગયો ન હોત ને એ મારી પણ થઈ ન હોત; અલબત્ત એટલી તો ખેરહમ તે છે કે એને ઉંડા હૃદયમાંથી શુભ રીતે પણ હું ત્યજું અને હૃદયનો તેટલો

લાગ તમારી-લોકની-તરફ ધરું, તો તે બહુ દૂર થઈ જતી રહે છે; છતાં પરવા તો કરે છેજ. તેજ સમજાવે છે, એ માથુક ખેરહમ નથી એની સાબિતી પણ કહું છું જે તમે દુનીયાંવાળા સમજી શકો તો સમજો. એ સનમની એક વાર પણ જો મને ઝાંખી થઈ ગઈ છે તો મેં શું કર્યું છે તે જુઓ. યહ દમ એટલે આ દમ, આ પ્રાણ, તેના કોઈ એક ગતાગતમાં, અર્થાત કોઈ ક્ષણે પણ મને સનમની ઝાંખી લાગી ગઈ; મારી આંખે તેનાં દર્શન થયાં, કે તુરત મેં આંખો મુદી-મીચીલીધી, કે અંદર પેઠેલી માથુક બહાર ન નાશી જાય; અને એમ અંતરમાં માથુકને પૂરી રાખી પછી તેની સાથે જે અનહદ ધૂન લગાવી, અને તેમાં જે અવલૂચ મજેદારી ભોગવી, પૂરે પૂરી ભોગવી, તે હુંજ બાણુ છું, તમને કહી શકાય એમ નથી. અનુલવીઆને વિદિત હશેજ કે આ મજેદારી કેવી થાય છે, પ્રાણના કોઈ ગતાગતમાં માથુકની દષ્ટિ જણાતાં આંખો બંધ કરી અંદર કેવી અનહદ ધૂન મચાવી શકાય છે. કેવલ અંતરમાંજ એમ મઝા થઈ છે એવું નથી, બધે બહાર પણ થયેલી છે. દમમાં દમ જો હર-ગિઝ એટલે કોઈ પ્રકારે પણ રહે, જ્યાં સુધી કોઈ રીતે પણ પ્રાણમાં પ્રાણ છે ત્યાં સુધી, દમબદમ એટલે પ્રાણની પ્રત્યેક ઉભેશમાં, હું સનમને અને સનમનેજ ઉઠતી બેસતી દેખું છું, મારી દષ્ટિ તેજ સુષ્ટિ થઈ રહી છે, સનમમય સુષ્ટિ થઈ રહી છે. સુરતનૂરતના અન્યાસીઓને કહે છે કે આવી જે માથુક તે દુનીયાંને ખેરહમ લાગે પણ ખેરહમ નથી, એનેજ મારી બધી કાળજ છે, પછી હું કોઈની પરવા કરતો નથી. તે કોઈ મારી કરે એમ ધ્રુષ્ટિ તો નથી. દુનીયાંની પરવા માત્ર મેં છોડી દીધી છે. મારી ચારી તો કેવલ કીરમત સાથે છે, આ દેક છે ત્યાં સુધી તે દેહવું નિર્વાહક જે પ્રારબ્ધ હશે

તેનો ભોગમાત્રથી ક્ષય થવાદેવો એવી ઉદાસીન વૃત્તિમાં રહી હું મારી માથુક જે સર્વ પ્રકારની મારી કાળજી કરી રહી છે તેના અ-
ભેદાનંદમાં મસ્ત છું; લોક, શાસ્ત્ર, દેહ, કશાની મને પરવા નથી;
એવી વાસનાઓ ઉલટી પરમ કલેશનું સ્થાન છે, તેનું નામ પણ
મારે જોયતું નથી.

૭-૯ સંબંધમાત્રથી પાર, પરિચ્છેદ માત્રથી વિમુક્ત વાસના
અને મનોવિલાસ માત્રથી રહિત, એવી આ મસ્તી છે; એ મસ્તીનો
જે હાલ અદેશો છે તેમાં કોઈ આશના—મિત્ર, સ્નેહી આદિ નથી.
સર્વત્ર અહંપ્રત્યયનો સર્વમયતારૂપે અનુભવ આવવા પછી અન્ય
હોય તો અમુક મિત્રાદિની કદવના સંભવે, જ્યાં દ્વેતાંહોય ત્યાં અ-
ન્ય અન્યને જુએ, પણ યત્ર ત્વસ્ય સર્વમાત્મવામૂત્તકેન કં પश्यેત્
જ્યાં બધું આત્માજ થઈ રહ્યું ત્યાં કોણ કોને શાથી જુએ ? મિત્ર
સંબંધી આદિ શા માટે જોઈએ ? દુનીયામાં તેમની જરૂર, એક
એકને મદદ કરવી, એક એકનું કામ કરવું, એવીજ મનાય છે; પણ
મારે તો ' કામ ' જ નથી, ત્યાં તેમની અપેક્ષા શા માટે ! એમ
કહેશે કે તમારા સીનામાં, ઉંડા હૃદયમર્મમાં, કારી ધા લાગેલો છે,
તેને મરહમ-મદમ-લગાડવા કોઈની જરૂર તો પડશેજ, તો તેની
પણ હું ના કહું છું, લલે એવો ધા લાગેલો હોય, એને મલમ
લગાડવાનીજ ઇચ્છા નથી. મને અનુભવમાંથી કોઈ ઉગ્ર ક્ષોભ લાગી
જતાં નિર્વેદ પેદા થઈ વિવેકનો ઉદય થતાં જ્ઞાન થાય છે; અથવા
પૂર્વના સંસ્કારથી સહજે વિચાર માત્રથી જ્ઞાન સંભવે છે; પણ જે
અનુભવજન્ય ક્ષોભથી થયેલું જ્ઞાન છે તેમાં એ ક્ષોભનો અખમ વિ-
દ્યમાન છે ખરો, અને તે ટાળવાને મિત્ર, ગુરુ, પત્ની, આદિ કોઈ

સ્થાનની અપેક્ષા રખાય ખરી, પણ હજી જો એ જખમની વિદ્યમાનતા લાગતી હોય, એને મલમપંટો કરવાની અપેક્ષા રહેતી હોય, ગુરુશાસ્ત્ર મિત્રાદિની લાલસામાં મન લમતું હોય, તો જ્ઞાન થયું નથી; સર્વાનુલવમાં સર્વમયતા થતાં એ વિદ્યમાનતા, એ અપેક્ષા, એ લાલસા, સર્વનો અત્યંત વિલય થઇ જઈ સ્વરૂપાનુસંધાનના આર્મોદના કણમાં તે લળી જવો જોઈએ. એમ થયું છેજ માટે મસ્ત કંહે છે કે મને મરમહની પરવા નથી, જખમ હોય તો તે છે રહો, ગુરુમિત્રાદિની પણ પરવા નથી; એ બધા તો વિદ્યેષ છે, અજ્ઞાન છે, અહંકાર વધવાના માર્ગ છે; મને મારી મસ્તીજ પૂર્ણ છે આવી મસ્તી દુનીયાંને લયંકર ખુવારી લાગે એમાં આશ્ચર્ય શું ! એવો જખમ પણ આનંદ છે, દર્દમાં પણ આનંદ છે, દર્દ વિના આનંદ છેજ ક્યાં ! દર્દને લેઇ મેં જે મજા અંતરમાં ભોગવી છે, જે ગમ-દુઃખ-નો મેં અંતરમાં સ્વાદ લીધો છે, તે એદર્દ લોકો, દુનીયાંના હહાપણમાં રહી કશામાં પણ અંપલાવવાનું સાહસ ન કરનારા આયલા લોકો, હરેક વાતમાં હિપર હિપરથી હીક હીક દેખાવ થાય તેટલુંજ પકડનાર કંગાલ, શી રીતે સમજી શકે ! તમારા અંતુલવમાં એ વાત નથી; તો તમારી અક્કલમાં તે કેમ ઉતરશે ? જે વાતનો અંતુલવ નથી તે વાત વચનમાંત્રથી કે વાદથી સમજતી નથીજ, જુઓ જે ગમખવાર છે, મહાદુઃખનો ખાનાર છે, મારા જેવો સીનાના જખમમાં મજા માનનારો છે, તેને તો તેની ગમ સાંચેજ પરમ પ્રીતિ લાગી ગઇ છે, તેમાંથી અને તેમાંજ તેને સ્વરૂપાનુસંધાન અંતુલવાયું છે, તો તે ગમ ટાળવા તમે ઈચ્છો તેનો તે કેમ સ્વીકાર કરે ! લાંબા સમય સુધી બંદીખાનામાં રહેનારા લોકો

અહાર આબ્યા પછી બંદીખાનાને સુખ માને છે, દારિદ્ર્યમાં રહેનારો ચારુદત્ત દારિદ્ર્યનોજ આશક હતો, શ્રીકૃષ્ણનો સમાગમ કરાવનાર મહાવિપત્તિનોજ પાંડવો પુનઃ ધૃષ્ટતા હતા, આમ કુનીયાંમાત્રથી અમારો સર્વ વ્યવહાર ઉલટો છે, અમારી ચારી તે તમારી ખુવારીજ છે. તમે ન હો ત્યાંજ અમારી ચારી છે. તમે જ્યાં રુવો છો, શોકનું નિમિત્ત દેખો છો, ત્યાં અમે હસીએ છીએ, હર્ષનું નિમિત્ત દેખીએ છીએ; તમે હસો છો, હર્ષનું નિમિત્ત દેખો છો, જ્યાં અમે રોધએ છીએ. શોકનું નિમિત્ત દેખીએ છીએ. તમે જે લાલ હાનિ આદિને હર્ષ શોક માનો છો તે વાસ્તવિક રીતે લાલ હાનિ નથી, પણ એથી-ઉલટું છે, અમારી દષ્ટિએ તો, તમે જેને લાલ કહો છો તે હાનિ છે, અને જેને હાનિ કહો છો તે લાલ છે; તમારા લાલમાત્ર વાસનાવિસ્તાર અને મનોવિલાસ હોઈ મિથ્યા છે, તે પરમાનુસંધાનની હાનિરૂપ છે, તમારી હાનિઓ વાસના અને મનોવિલાસનો લંગ હોઈ પરમાનુસંધાનના લાલરૂપ છે. પણ તમે તેમ સમજતાં નથી એજ તમારીતે અમારી વચ્ચે અંતર છે. તમે તો રાજ, સમૃદ્ધ, મહોટાં, અનેક ભારે નામવાળાં છો, અસ્તુ, તમે લાલે તેવાં હો; અમે એથી ઉતરતું જે નામ—ગુલામ—તે લઈશું, અમે ગુલામ છીએ એમ અનુભવ આણીશું; પણ એમાં એ જે સર્વનો ગુલામ છે તે સર્વનો શેઠ છે, જે કાઈનો શેઠ નથી તે સર્વનો શેઠ છે, એ આદિ નિગૂઢ મર્મ ઉપર લક્ષ કરશો, તો, અમે જે ગુલામ તે—સર્વના રાજા છીએ એવી અમારી ઉલટી અમલદારી જણાશે. અમારી ચારી તો સર્વથા ખુવારીજ છે.

૧૦. આવી જે આં ઈર્ષ્યાજ છે તે સર્વ પ્રકારની વાસનાઓ

ત્યજ્ય, મનોનાશ અત્યંત સિદ્ધ થાય, તોજ સમજાય છે, અનુભ-
વાય છે. જ્યાં સુધી અક્કલ ઠેકાણે રાખવાના જે ઉપદેશ દુનીયાં
કરે છે તેનો અનાદર થશે નહિ, શુદ્ધ હૃદયના સત્ય નિશ્ચયને અનુ-
સરવાનું સાહસ અને સામર્થ્ય આવશે નહિ, અને દુનીયાંનો પાશ
તૂટશે નહિ, ત્યાં સુધી એ ધક્કની વાત પણ વ્યર્થ છે. જો આવી
બધી અક્કલો પરિપૂર્ણ રીતે ખોઈ હોય, બુદ્ધિની પાર જેને ઉપનિ-
ષદાદિ બતાવે છે તેના અનુભવનો માર્ગ કાંઈ પણ સમજાયો હોય,
તો આ ધક્કાભાજમાં આવો, અમારી મસ્ત લોકોની ચારીમાં આવો,
અને અમારી જે માશુક છે, સર્વ માશુકામાં શ્રેષ્ઠ પારસમણિતુલ્ય
જે અમારી માશુક છે, અમારો અભેદ પ્રેમનો માર્ગ છે, તેના તુર-
થીજ આપું વિશ્વ અજવાળેલું છે, સિદ્ધાન્તોર્થિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે
સમગ્રવિશ્વ, સમગ્રજીવન, સમગ્ર ઐશ્વર્ય, તે બધું એ માશુકનું નૂરજ
છે, તે નૂરમાંથી જ્યાં ઇચ્છા થાય ત્યાંથી પીલો, અનુભવ પામો,
અને મસ્ત થાઓ. પણ તમારાથી તેમ બનવું અશક્યજ છે, તમને
તો મસ્તની ચારી ખુવારીની તૈયારીજ લાગશે. રહસ્યક્રમજ એવો છે
કે મલિન વાસનાનો પરિહાર મૈત્રીમુદિતાદિ શુદ્ધ વાસનાથી કરવો,
અને તેનો ત્યાગ ચિન્માત્રની વાસનાથી કરવો, અને અંતે ચિન્મા-
ત્રાનુભવમાંથી પણ બુદ્ધિ આદિ ગ્રહણ સાધનનો અસ્ત થતાં અવાચ્ય
મસ્તી અનુભવવી.

આ પ્રકારે આપણે વૈરાગ્ય, કપાય, વિક્ષેપાદિથી સાધનોનો
વિચાર કર્યો; સિદ્ધાન્તોર્થિમાં સિદ્ધાન્તનું સ્વરૂપ બાજ્યું; અને અનુ-

ભવસ્વરૂપ આનંદ એમાં સિદ્ધાન્તાનુભવથી થતી નિર્વિકલ્પ દશામાં સ્વરૂપાનુસંધાનના અનેક પ્રકાર જોતે જોતે અનેક યોગ રહસ્યોને આપણે વિવેક પામ્યા. હવે વાચાતીત, બુદ્ધિથી પણ પાર, એવા અભેદનો અધિક અનુભવ કહેતાં, તેનો શુદ્ધ અનુભવ તો મૈત્રામાં જ છે; વ્રાહ્મણઃ પાંડિત્યં નિર્વિચ્છાલ્યેન તિષ્ઠાસેદ્રાલ્યં ચ પાંડિત્યં ચ નિર્વિચ્છાલ્યેન તિષ્ઠાસેત એ બૃહદારણ્યક શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે પાંડિત્યત્યજ્ય, આત્મબલ અને તેની અનેક સિદ્ધિના અનુભવમાં રહેવા ઇચ્છા કરવી, ને તે બલ તથા તે પાંડિત્યને ત્યજ્ય કેવલ મૈત્રામાં વિરમી જવું એજ બલસાક્ષાત્કાર છે, એમ કહેવાને અર્થ આ પદનો ઉપક્રમ છે. અવાન્તરે અનુભવમાત્રમાં, વ્યવહારમાત્રમાં, એ મૈત્રા અભેદાનંદ કેવો પ્રકારે અનુભવાય છે તે પણ સ્પષ્ટ કરવાનો ઉદ્દેશ છે.

૧. કલ્પના એવી છે કે સ્વરૂપાનુભવી જ્ઞાનીના વ્યવહાર ઉપર લોક, વ્યવહારકુશલ અનેક જોતો આક્ષેપ કરે છે. કોઈ સંબંધ, સગાઈ, પ્રેમ આદિથી એને વળગતા રહે છે; કોઈ એના વ્યવહારથી ઉલટો ગ્રહ પામી એની નિંદા કરે છે; કોઈ એને અમુક માર્ગે વિચરવા સલાહ આપી એના હિતમાં પોતાનું હિત સમજે છે. પણ લોક, શાસ્ત્ર, દેહ એ ત્રણેની વાસનામાત્ર જોતે નિર્મૂલ્ય થઈ ગઈ છે; સારા ખોટા કહેવાણું, કે પંડિત જ્ઞાની કર્મનિષ્ઠ ભક્ત કહેવાણું, કે સુંદર સુધક નીરોગી દીર્ઘાયુષવાળા થવું, એ આદિ વાસનાજલમાત્ર જોતે નિર્મૂલ્ય થઈ અભેદાર્ણવમાં વિલીન થઈ ગઈ છે; તેને કોઈ નથી મસ્તી ચઢેલી છે, તે અલ્પતાવાળા કોઈ પણ સંબંધમાં આનંદ દેખતો નથી, તેની દષ્ટિ એવી ફાટી ગઈ છે કે તે તો સર્વત્ર ભૂમા—અમર્યાદ, અસીમ, અભેદ—દેખે છે. એમ દેખવામાં જ તેને કોઈ અન્ય વાત

લાવતી નથી, પોતાના જેવી વૃત્તિવાળાંનીજ વ્રાત લાવે છે; સંધને પોતારૂપ કરવાની પ્રયત્ન ઉત્કટ ધ્વજા હોય છે. તેથીજ તે કહે છે કે તમે સગાઈ, મૈત્રી, સ્નેહ, મુરખ્ખીપણું, ઉપેક્ષા, ઇર્ષ્યા, દ્રેષ, ગમે તે સંબંધથી મારી સાથે વાતો કરવા આવો છો, મને શીખામણ આપો છો, કે મારો તિરસ્કાર કરી મને તમારા માર્ગ પર લાવવા મુકી છો છો, પણ એ બધી તમારી લાગણીને હું ખરી ક્યારે માનું કે તમે મારી સાથે આવો તો. તમને મારે માટે જે લાગણી હોય તેના બલથી તમે તમારા પણાનો ને મારાપણાનો બન્ને આગ્રહ મૂકી હું જ્યાં જાઉં છું ત્યાં આવો તો તમારો જે કાંઈ સંબંધ તમે મનાવવા ધ્વજતાં હો તે હું તમારું માનું, તો મારી સાથેનું સગપણ જે તમે વારંવાર કહી બતાવો છો, તે હું સાચું માનું. દુનીયામાં જ્યાં સુધી ગમે તેવા નિકટ સંબંધમાં, જ્યાં સુધી ગમે તેવા નિકટમાં નિકટ સંબંધમાં પણ, વિચારનું ઐક્ય નથી, જીવનહેતુરૂપ જે સાધ્ય પુરુષાર્થ તેનું ઐક્ય નથી, ત્યાં સુધી સંબંધમાત્ર મિથ્યા છે, એ સંબંધથી વ્યવહારની પાર કશો લાભ થવાનો નથી, વ્યવહારમાં પણ સુદ્ર શરીર સ્વાર્થ વિના બીજા લાભનો સંભવ નથી; માટે “ સાથે આવો ” તોજ સગપણ જાણવામાં આવે, મોટે વાતો કરવાથી ન જાણાય; સાથે આવવામાં ગમે તેટલું ભય હોય, ગમે તેટલી હાનિ હોય, ગમે તેટલું દુઃખ હોય, તો પણ આવવાનો નિશ્ચય રાખો તો ખરી કસોટી થતાં, જે સ્થાન અમને મળ્યું છે તે તમને મળે, અને સર્વત્ર અભેદાનંદનો સાક્ષાત્કાર થાય. એ આનંદ આવો અખુટ પરમ, શાંત, વિલક્ષણ, જતાં તેમાં તમે કેમ આવતાં નથી ! આવો એવી મારી ધ્વજા છે, આદ્રિહૃદયે સંબંધી માત્રને નિમંત્રણ કરે

છે, કે જે આર્દ્રતા ઉપર સંબંધનો આધાર છે તે આર્દ્રતા પણ તેમને જેવી શકે, પરમ પ્રકર્ષ પર્વત જેવી શકે, તેા પરમાનંદ સુલભ છે. ક્યાં આવો ? અમે પ્રેમાનંદ નામના ખલાસીના જે વહાણ ઉપર ચઢ્યા છીએ તે વહાણમાં આવો, પ્રેમ-પ્રેમમંત્ર-અભેદ-તેના જપથી ફલિત થતા સ્વરૂપાનંદરૂપી વહાણમાં-જગતરૂપી સમુદ્ર ઉપર વહાણની પેઠે સર્વત્ર પણ અલિપ્ત રીતે ફેરવનાર વહાણમાં-અમે બેઠા છીએ, તેમાં તમે આવો, એ વહાણમાં બેસતી વખતે આખા જગતને, ભુગોલ, ખગોલ, કે અતલ વિતલાદિ લોકમાત્રને છેવટના જુહાર કરીને એમાં બેઠા છીએ; એમના તરફ હવે લક્ષ નથી, એમનામાં છતાં એમની પાર છીએ, દરીઆમાં છતાં દરીઆ ઉપર છીએ; સર્વગામી છતાં પગ વગરના છીએ, સર્વદર્શી છતાં આંખ વગરના છીએ. હવે આ હોડી-આ શરીર-તેને હે માં છીડા ! હે પ્રેમાનંદ વહાણવટી ! જલદી હાકી લે, જ્યાં જવાનો હોય ત્યાં જા, પ્રારબ્ધનો અવશેષ લોગ જ્યાં પૂર્ણ થનાર હોય ત્યાં જા, અમે તો એક ભાડુ આપી તારા વહાણમાં બેઠા છીએ; અને આ બધાં જગત જે વળાવવા આવ્યાં છે તેમને જુહાર કરી, સાથે આવવા વિનંતિ કરી, તારા વશમાં પૂર્ણ રીતે આવી ગયા છીએ.

૨-૩. આવી રીતે હોડીને હાકી મૈત્ર આનંદના કીનારા ઉપર લેઈ જવાની છે કેમકે સર્વને છેલા જુહાર કર્યા પછી બોલવાનો સંબંધ કેની સાથે રહેનાર છે ? દાઢ સાથે આવશે તો તચ્ચિન્તન તત્ત્વજન એ પ્રકારે અભ્યાસ યશે, બાકી મૈત્ર વિના અન્ય આનંદ નથી, એટલે તે કીનારે હોડી લેઈ જવાની છે, એ હોડી શું છે ? શાની બની છે ; દોણે ધડી છે ? એ આદિ પ્રશ્ન સાહજિક છે, કેમકે

આ હોડી અન્ય હોડીઓ કરતાં વિલક્ષણ જણાય છે; જગત્ માત્રને જીહાર કર્યા છે એમ કહ્યું તેનેજ વિસ્તારે છે, જગન્માત્રને નમન કરતે કરતે, એ અને એવાજ ખીજા પ્રશ્નોના ઉત્તર પણ આપે છે. દત્તવામયં ચ મૂતેભ્યઃ જ્ઞાનીએ પુત્રદારાદિ એવાણનો ત્યાગ કરી, ભુરુ ભુવરુ સ્વરુ ત્રણે લોકનો ત્યાગ સૂચવનાર પ્રેયોચ્ચાર કરી રાત્રુ આદિનું ક્ષમાપાન કરી, જીતમાત્રને અભય આપી સંન્યાસ કરવો એવું વિધાન છે; એ ઉપર દૃષ્ટિ રાખીને સર્વને નમસ્કાર કરતે કરતે હોડીને ચલાવવાનો ક્રમ સાધે છે, અને જિજ્ઞાસુના પ્રશ્નોનાં પણ ઉત્તર કરે છે. પ્રથમ નમસ્કાર તો જ્ઞાન એટલે જ્ઞાલા પાઠશાલા અને ઘર બજાર લોક આદિએ આપેલા જ્ઞાન કરતાં અધિક અને ઉત્તમ તથા ત્રિકાલાબાધ અને સર્વ સુખ સાધી આપનાર જે વેદાન્તપ્રતિપાદ્ય અભેદજ્ઞાન તેને સર્વથી પ્રથમે નમસ્કાર છે; અને એ જ્ઞાનથી બોધેલો જે વિચાર કોડઈ કૃત્ત્વં જાતં ધૃતિાદિથી આરંભી વિચારઃ સોડયમીદશઃ એમ કહેતાં અપરોક્ષાનુભૂતિમાં વિચારનું જે સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તે વિચારભાવના, નિરંતર જ્ઞાનનું રહન, ચિન્માત્રતા, -તેને પણ નમન કરું છું. આરંભે એને નમન કરવાનું કારણ કે એ જ્ઞાન ને એ વિચારની સહાયથીજ, માયાના પાશમાં જે જે વિટંબનાઓ નહે છે તેમાં પણ, સુખ અને પ્રકાશ અનુભવાયાં છે, તે માયામાંથી પણ આ જગત્ રૂપી સમુદ્રને તરવાની હોડી બીડી રાકાય તેવાં પાટીયાં અને તેમને બેઠવાના ખીલા હાથમાં આવ્યાં છે. જે જે અનુભવો માયામાં થયા, જે જે રમતો રમાઈ, જે જે વિવિધ પ્રકૃતિઓ, વિવિધ વ્યવહારો દેખાયા, કરાયા, તેમાં બધે મને જે ઉપયોગ જણાયો, તેમાં

બધે એકનો એક આત્મા પોતાના સ્વરૂપને આગળ આગળ અનુભવવા રમતો જણાયો, અને એમ જણાવાથી પ્રવૃત્તિમાત્ર, પ્રકૃતિમાત્ર; જે આત્મા મારી પ્રકૃતિમાં રમી રહ્યો છે તેજ આત્માના અન્ય પ્રકારો રૂપે સમન્વતાં રાગદ્વેષ નીકળી ગયો, તે ઉપયોગ, તે જણાવું, એ સર્વ વેદાન્તજ્ઞાનના વિચારની ભાવનાથી થયું છે. આવી માયાનો અનુભવ પામતાં અનેક પામર હૃદયો પાયમાલ થઇ જાય છે, ને અદૃષ્ટ, ભાવિ, પ્રારબ્ધ, ઇત્યાદિનો આશ્રય કરી એની એ માયામાં અંટવાઈ એમાંને એમાં પુનઃ પુનઃ અટવાયાંજ કરે છે તેમ મારે ન થયું; અને માયાએ ઉપજાવેલા સ્થૂલ સૂક્ષ્મ અનુભવોરૂપી પાટીયાં તથા તેની હોડી બની શકે તે અર્થે તેમાં જડવાના ખીલારૂપ પુરુષાર્થ, માયાની જાલમાં, પ્રારબ્ધની આંટીઓમાં, પણ સ્વતંત્ર રીતે સર્વોપરિ વિશ્વસતો પુરુષાર્થ, એ ઉલ્લય મારે હાથ આવ્યાં. એનું પણ કારણ વેદાન્તજ્ઞાનની ભાવના છે. માટે સર્વથા તેનેજ પ્રથમ વંદન ઉચિત છે. એ વંદન કરવામાંજ ગર્હિત મર્મ એવો છે કે આટલો સાક્ષાત્કાર થયા પછી વેદાન્ત, તેનું જ્ઞાન, તેના વિચાર એ બધું મિથ્યા છે. પલ્લભિવ ધાન્યાર્થી ત્યજેદ્વયંમન્નોપતઃ; વૃત્તિવિસ્મરણં સમ્યક્ સમાધિર્જ્ઞાનસંજ્ઞકઃ ઇત્યાદિ વચનોથી અંથ, જ્ઞાન, વિચાર, આદિનો અત્યંત અનુપયોગ કહ્યો છે, જ્ઞાનનિષ્ઠા થયા પછી ત્યાગ કહ્યો છે, કેમકે એમ થાય તો લોકવાસના ગયા છતાં, શાસ્ત્રવાસના રહી વિશ્લેષ ઉપજાવે; માટે વેદાન્તજ્ઞાનને નમસ્કાર કરવામાં હવે તમે પણ કાંઈ સાથે આવનાર નથી, માટે ઉપેક્ષ્ય છો એમ કહેવાનો ખ્યાલ છે. આ કાન્યમાં છેક છેવટ સુધી નમસ્કારોજ આવે છે, ને તે પ્રત્યેક નમસ્કારમાં એક પાસા પરમ ઉપકાર અને એક પાસા

પરમ ઉપેક્ષા એ ઉભયે જણાવવાનો મર્મ છે, જે સહજ રીતે સર્વત્ર સ્વયવવામાં આવશે. પણ વાયનારે તે સ્વતઃ વિચારી લક્ષમાં લેવે. ત્યારે આ પ્રકારે વેદાન્તવિચારે માયારૂપી સ્થૂલ અનુભવનાં પાટીયાં અને સ્વતંત્ર પુરુષાર્થરૂપી જ્ઞાનના ખીલાં આપ્યા, હવે તેને ધડીને હોડી કાણું કરી તે કંઠી, તેને પણ નમન કરે છે. અનુભવના સંસ્કારોથી પ્રારબ્ધ બંધાય છે ને પુનઃ પુનઃ જન્મ થયાં જાય છે, એ પ્રારબ્ધજ ત્યારે હોડીનું ધડનાર છે, જે કે એમાં પુરુષાર્થના ખીલા ન હોત તો તે કદાપિ ધડાત નહિ, ધડાયા છતાં પણ એ ખીલામાં જે અપ્પટ અતકર્મ આકર્ષણ શક્તિ છે તે ન હોત તો સ્વરૂપાનુસંધાનનો જે લોહચુંબકમય ખડક જગત્તા સાગરની મધ્યે અડગે ઉભો છે તે તરફ હોડી ખેંચાઈ ત્યાં ચોટી લાગી જઈ આનંદમાં સ્થાપત નહિ. પાટીયાંને મેળવી સાંધા પૂરી ને હોડી તૈયાર કરનાર પ્રારબ્ધજ છે તેથી તેને નમસ્કાર છે. પ્રારબ્ધને વશ રહી જે જે ખેલ રમાય છે, જે જે રંગ તેમાં ઉઘાવવા પડે છે, તે બધાના સંસ્કારો—રાગદ્વેષ—બંધાતાં હોડી ધડાતી ચાલે છે, ને પુરુષાર્થના ખીલા એક પછી એક સજડ વાગતે વાગતે સાંધા પૂરાઈ જાય છે, જેથી જગત્તા સમુદ્ર ઉપર શરીર રૂપી હોડી તરતી થઈ જાય છે. તરતી કરનાર પ્રારબ્ધને નમન કરવું અતીવ ઉચિત છે, ‘મળ્યો માલીક વેચાયો’ એમ જવનિકામાં કહેવાયું છે તે અવકાશ આણનાર પણ તેજ છે, માટે તેને નમવું અતીવ ઉચિત છે; પણ હોડી તરતી થયા પછી, માલીક મળ્યા પછી, હોડીમાં જડેલા ખીલાની શક્તિ સમજાયા અને અનુભવાયા પછી, પ્રારબ્ધની કશી દરકાર નથી, તે સાથે આવનાર નથી, માટે તેની પણ ઉપેક્ષા છે.

૪-૫. વહાણુ તૈયાર થયા છતાં છેને ચલાવનાર, તેને સાબુ, સસુ, અભેદના પાર સુધી પહોચાડનાર, માછી-કપતાન-જોષ્ઠએ, તો તે આપનાર જે પરમ ગુરુ શ્રીશંકરભગવાન તેમના ચરણકમલને જ પ્રેમપૂર્વક નમન કરું છું. દષ્ટિએ ન દેખી શકાય એવા અણુ અને રેણુ-રજ ઝીણામાં ઝીણા કણથી તે છેક મહા બ્રહ્માંડના અનંત ગોત્રપર્યંતની, દૃશ્ય વિવર્તમાત્રની, રચનામાંથી એમણે જ એ ગુરુએ જ, આ વહાણુને હંકારનાર નાવિક ધડી આપ્યો છે. નાવિક ન કહેતાં માછી કહેવામાં એવો મર્મ છે કે આ વહાણુને હાંકતાં એવા અનેક ખડક આવે કે જે ઉપર તે ભાગી જાય એવા અનેક મત્સ્ય આવે કે જે એને આપું ને આપું ગળી જાય, પણ તે સર્વને સાધ્ય કરવાની શક્તિવાળો આ માછી તેને સહી સક્ષામત પાર ઉતારી શકે તેવો છે. એટલાજ માટે ' માછીડો ' એવું પ્રેમાભિધાન તેને આપ્યું છે. અણુથી બ્રહ્માંડ પર્યંત આત્માનો અભેદ શ્રીશંકરચાર્યના અદ્વૈતબોધથી સમજાયો અને અનુભવાયો. ન હોત તો હોડી કયાંને કયાં અટવાઇને પાંચમાલ થઇ ગઇ હોત; માટે એમનો જ પરમોપકાર છે; છતાં એ આત્માભેદનો સાક્ષાત્કાર પામ્યા પછી ગુરુશાસ્ત્રાદિ સર્વ મિથ્યા છે, અને તેથી ઉપેક્ષ્ય છે, સ્વરૂપમાં સમાઈ ગયાં છે, માટે તેમને ઉભય પ્રકારનો નમસ્કાર ધટે છે. વહાણુને હાંકનાર મળ્યા છતાં તેના હાથમાં વહાણુને દોરવાનું સુકાન જોષ્ઠએ. આત્માભેદનો અનુભવ કરાવનાર સુકાન પ્રેમ છે, પ્રકૃતિના ભેદમાત્રમાં પણ અભેદ તેનો તેજ, પોતામાં છે તેવો અને તેનો તેજ વિલસે છે; સર્વત્ર મૈત્રી કરુણા મુદિતા ઉપેક્ષાદિ રૂપે વૃત્તિમાત્રમાં અનુભવ કરાવી સર્વ પ્રકારનાં ભેદ, તિરસ્કાર, દુઃખ,

વિટંબના, અને વ્યક્તિ વ્યક્તિના વિચિત્ર વિચિત્ર વ્યવહાર, તેમને સ્વરૂપમાં સમાવી દેનાર તો પ્રેમજ છે, વ્યક્તિસંબંધથી વિરહિત શુદ્ધ પ્રેમ તેજ છે. એવો નિઃસ્વાર્થ, સુપરિશુદ્ધ, પ્રેમ આપણે અવતરીએ છીએ ત્યારથીજ માતા પાસેથી અનુભવીએ છીએ; એ પ્રેમ કેવલ નિઃસ્વાર્થ છે એની પ્રતીતિ એ છે કે પશુ પક્ષી જે પોતાનાં બાલકો પાસેથી થોડાજ વખતમાં બુદ્ધાં પડી ઓળખાણ પણ બુદ્ધી જનાર છે; અને આગળ ઉપર કશા સ્વાર્થની આશા રાખી શક્તાં નથી તેમનામાં પણ માતાનો પ્રેમ અતિ નિઃસ્વાર્થ રીતે જણાય છે, તો મનુષ્યમાં તેમ ન હોય એમ કહેવાયજ નહિ. બાલ્ય પછીના કાલમાં ગમે તેવા પ્રેમ અનુભવાય છે, પણ તે બધા અનુભવેલા પ્રેમ વૃદ્ધાવસ્થાએ પણ જ્યારે એ બાલ્યકાલના પ્રેમના રૂપને પુનઃ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારેજ અભેદસાક્ષાત્કાર થાય છે; અર્થાત્ અવતરતાની સાથે જે પ્રેમનો અનુભવ માતા કરાવે છે, પોતાની જાત, પોતાનું સૌંદર્ય, પોતાનું સુખ, પોતાની સગવડ, અને પોતાનું જીવન, તે સર્વ અર્પિત બાલકનું જતન કરવામાં જે નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ અનુભવાવે છે, તેજ પ્રેમ જે પકડી રખાય તો આ વહાણનું તે ઉત્તમોત્તમ સુકાન છે, અભેદસાક્ષાત્કારનું એજ પરમસાધન છે. માટેજ તેમને સર્વ પ્રેમસંબંધોમાં પ્રથમ નમન ધટે છે; છતાં સાક્ષાત્કાર પછી ‘માતા’ એવો પણ વ્યક્તિસંબંધ રહેતો નથી એટલે તેમની ઉપેક્ષા પણ આ નમનમાં ગણીન છે; જાનીના મોક્ષમાં તેનાં સંબંધિમાત્રનો મોક્ષ છે.

૬—૭. બૂરૂ, ભુવરૂ, સ્વરૂ, તપસૂ, મહસૂ, જન, સત્ય, એ સાત લોક તેમને નમન કરવાનું કારણ એ છે કે એ સાતે લોકના

પરસ્પર સંબંધોથી જે ભૂગોલ ખગોલના મહાવ્યતિકર ઉદ્ભવે છે, અને જેમાં મનુષ્ય અનેક સુખદુઃખાદિ વિટંબના વેડે છે, તે તેમના ઉપજવેલા છે, મનુષ્યની સ્થિતિ, મનુષ્યનો ઉદ્ભવ, એક એક મન્વંતર અને કલ્પપર્યંત, ભૂગોલ પ્રહ્લાંડ આદિનાં સ્થિતિ, લય, અને પ્રાદુર્ભાવ, તે પણ તેમને આધીન છે; વ્યક્તિ વ્યક્તિનું ભાવિ, તેને સુખ દુઃખ રોગ કલેશાદિ જે પ્રકૃતિજન્ય યંત્રણાનલ તે પણ, તે સમ લોકના અખૂટ અતર્ક્ય બલનો પ્રકાર છે. એ સાતે લોક આ પ્રકારે વિધવિધ રંગ દાખવે છે; જલને સ્થાને સ્થલ બતાવે છે, સ્થલને સ્થાને જલ મનાવે છે, આખા અવકાશને મહા અગ્નિમાં સળગાવી દે છે તો આખા પ્રહ્લાંડને મહાજલમાં નવરાવે છે, હસાવે છે, રડાવે છે, એમ સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિ સર્વત્ર અનેકાનેક રંગ બતાવે છે, અને વ્યક્તિમાત્રને નવા નવા અનુભવ કરાવે છે. એવા અનુભવથીજ માણસને અનંત પ્રહ્લાંડગોલનું ભાન થાય છે; ગોલે ગોલને, વ્યષ્ટિને, સમષ્ટિને, પિંડને ને પ્રહ્લાંડને, પરસ્પર સંબંધ છે એમ જણાય છે; પ્રહ્લાંડે પ્રહ્લાંડનો કણે કણે પરસ્પર સાપેક્ષ આચાર વિચાર વૃત્તિ આદિ ધારણુ કરે છે, એમ અનુભવ આવે છે; અને ગંભીર દીર્ઘ વિચાર કરતાં એમ પણ સમજાય છે કે પ્રત્યેક વાત, પ્રત્યેક પ્રસંગ આપણે એકજરૂપે દેખીએ છીએ તેમ નથી પણ સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, કારણ—ભૂર, ભુવરુ, સાતે લોક—પર્યંત તેનો સંબંધ રહે છે; એક વિચાર મનમાં કર્યો તો તે તેટલેજ રહી ગયો એમ નથી, પણ મનની સૃષ્ટિમાં તે અસર કરી કાઢ કાલે આત્માની સૃષ્ટિમાં અને સ્થૂલ સૃષ્ટિમાં પણ ઉતરે છેજ, સાતે લોક પર્યંત તેનો સંબંધ અને ધક્કો પહોંચે છે, વીજળીનો તાર સર્વત્ર જડેલો

છે, પિંડ બ્રહ્માંડ એક છે, એવું જ્ઞાન આવી જાય છે. અને આ બધા અનુભવ ઉપર જ્ઞાનથી વિચાર કરતાં સર્ગ-પ્રલય, જન્મ-મરણ, બધું કાંઈજ નથી, જગત્-લોકમાત્ર કાંઈ નથી, આત્મદૃષ્ટિજ એમ અનંત દૃષ્ટિવિસ્તારથી અનુભવતાં, સર્વત્ર ચિદ્રિલાસનો આનંદ આવે છે; ચૈતન્ય પોતે સ્વરૂપાનુસંધાનના ક્રમમાં રમે છે તેના જ બધા પ્રકાર છે. એમ અનુભવ થાય છે; સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિની એકતા થતાં વિદ્યેપનાં કારણ જતાં રહે છે; અને વ્યક્તિ વ્યક્તિનો ભેદ પણ અભેદમાં વિલીન થઈ રાગદ્વેષ મટી જતાં સ્વરૂપજ અવશેષ રહે છે. આવા અનુભવરૂપી ચિન્મય જે સમુદ્ર તેમાં શરીરરૂપી હોડી હકાય છે, સુખે, આનંદે, હંકાય છે; તેવો આનંદસમુદ્ર ભરી આપનાર આ સમલોક અને તેમના વિધ વિધ રંગ છે તેજ છે; માટે તેમને નમસ્કાર કરી તેમનો ઉપકાર માનવો ઉચિત છે. છતાં ભેદમાત્ર જતો રહ્યો અને જ્ઞાનોદય સાથે સર્વ સંન્યાસ પ્રાપ્ત થયો એટલે સંન્યાસ વખતે જે પ્રૌષ્ઠાચાર—ભુર ભુવર સ્વર આદિનો હું ત્યાગ કરું છું એ અર્થવાળો પ્રૌષ્ઠાચાર—તે સમલોક અને તેમના સંબંધમાત્રની ઉપેક્ષાજ સૂચવે છે, એટલે આ નમસ્કારમાં તે ધ્વનિ પણ સ્પષ્ટજ છે. આવો અભેદસમુદ્ર તો અનાદિ કાલથી વિદ્યમાનજ છે, પણ માણસો તેમાં અનેક કલ્પનાઓ વિસ્તારી ભેદ માની લે છે; શાન્ત રહી, અનંત બ્રહ્માંડગોલનું મધુર જ્ઞાન ચાલે છે તેનો વિધ્વાવક ધ્વનિ પોતાના હૃદયમાં ઉતરવા દેતાં નથી; એટલે રાગદ્વેષ પેદા થઈ, અનેક માનસિક સૃષ્ટિઓ ખડી થતાં આખો અભેદસમુદ્ર ઝેરનોજ ભરેલો લાગે છે, જગત્પતી પ્રવૃત્તિ દુઃખરૂપજ જણાય છે; અને આસુરસંયતમાં ઉતરી પરમ નાસ્તિ-

કતા, દંભ, દર્પ, આદિનો ઉદ્ભવ થતાં માણસનો વિનાશ થાયછે. પણ શંકરાદિ ગુરુસમીપ પહોચતા પૂર્વે જેણે દ્વિજત્વ આપ્યું અને આ અવતારમાં કૃત્રી જ્ઞાનાવતાર આપ્યો, ઉપનયનાદિસમયે ગાયત્ર્યાદિ મહાનિગૂઢ તત્ત્વનો બોધ કરી સર્વમયતાના તેજઃપુંજ ઉપર લક્ષ કરાવ્યું, તેમજ શાલા પાઠશાલાદિ અભ્યાસક્રમમાં તે જ્ઞાનનો વિસ્તાર કરી આપ્યો, અને એ ગૂઢ તત્ત્વોપદેશ તથા એ જ્ઞાનવિસ્તારથીજ અનુભવવિસ્તાર થતાં ઝેરના સમુદ્રને અમૃતથી ભરપૂર અનુભવાયો, તે પિતાને સર્વ ગુરુમાં શ્રેષ્ઠ માની પ્રથમે ગુરુ કહેવા ઉચિત છે, ને તેમને નમન છે. સાક્ષાત્કાર પછી તે મહત્તમ સંબંધની પણ ઉત્પત્તિ છે; અત્ર પિતા અપિતા ભવતિ એમ બૃહદારણ્યકનું વચન છે; એટલે આ નમસ્કારમાં એ પણ ધ્વનિ સ્પષ્ટજ છે.

૮--૧૦. આ સમુદ્રના જે સ્થાનથી આ વહાણમાં રહેલો હું જીવાત્મા—આ પ્રમાણે સાથે આવવાનો આગ્રહ કરું છું, સાથે આવો તોજ ખરી સગાઈ ગણાય એમ માનું છું, તે સ્થાને આવતાં અનેક કષ્ટ, વિડંબના, દુઃખ, વેઠવાં પડ્યાં છે; પણ જ્યારે જ્યારે તેવા કાઈ ઉચ્ચ ભાવિનો પ્રહાર થયો હશે, કાંઈ વિપુલ સુખનો દ્રવ વર્ષ્યો હશે, ત્યારે ત્યારે કાવ્યરૂપે તે ઉદ્દગારો પિંડીભૂત થઈ બહાર આવ્યા હશે; અને નિરંતર દષ્ટિ આગળ રહી જ્યારે જ્યારે પુનઃ તેવા તેવા સુખદુઃખાદિ અનુભવ આવે ત્યારે પ્રથમે જેમ એ ઉદ્દગાર કંહાડવાથી શાન્તિ અનુભવાયેલી તેવીજ શાન્તિ અનુભવાવી શક્યા હશે. એટલે સુધી આવો અનુભવ થયો છે કે જે એવો કાવ્યતરંગનો વિનોદ ન હોત તો દુઃખમાં આશ્વાસન કે સુખમાં સહભાગિતા કરનારજ ન મળત અને કાણ જાણે શો પરિણામ આવત;

પણ કાવ્યતરંગવિનોદે તો મુખ દુઃખ સર્વમાં પૂરે પૂરે ભાગ કરી, મને આ સ્થાને અત્યારે આણ્યો છે, ને તે પણ રમતે રમતે, મીઠી મીઠી રમતો રમતે રમતે, આ અભેદસમુદ્રની ગર્જનામાં લપાઈ રહેલી રંગીલી હોડીમાં ખેસાયો છે; એ તેમનોજ ખરે ખરા ઉપકાર છે. પરંતુ અનુભવ થયા પછી મૈત્રિ વિના અન્ય આનંદ નથી, ઉદ્દગારમાત્ર-વિક્ષેપજ છે, તેથી એ નમસ્કારમાં તેમની પણ ઉપેક્ષા સિદ્ધજ છે. કાવ્યતરંગાદિએ મુખ દુઃખમાં ભાગ કર્યો; તેમ સંસારમાં અનેક સંખ્યા થયા તેમાં વિશ્વાસમાં વિધાત અનુભવ્યો, પ્રેમમાં અપ્રેમ જોયો, પરમાર્થમાં સ્વાર્થ પેદા થયો, એમ જ્યાં ત્યાં બેવફાઈની દીઠામાં આવી; પણ તેવી બેવફાઈનો એ મહોટો ઉપકાર છે. સામાની બેવફાઈ જાણવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે આપણા પોતાના આત્માની જે ભાવના હોય તે કરતાં સામાની ભાવના નિકૃષ્ટ પડે એટલે મેળ આવતો નથી, અને જુદાઈ થતાં બેવફાઈનો ભાસ ઉભયત્ર થવા માંડે છે. પરંતુ જે નિકૃષ્ટભાવનાનો આશ્રય કરનાર છે તે તો એવી કલિપત બેવફાઈને ગાળો દેવામાં જીવન એળે કાઢે છે; ઉત્કૃષ્ટ ભાવનાનો આશ્રય કરનાર એક સ્થાને બેવફાઈ જાણાય, પોતાની ભાવનાની પરિતૃપ્તિ ન થાય; એટલે ધતર સ્થાન શોધે છે, ત્યાંથી ધતર શોધે છે, વળી ધતર શોધે છે, અને એમ પરમાભેદમાં પોતાની ભાવનાને ખોઈ, મૈત્રિ આનંદમાં વિલસે છે. ઉત્કૃષ્ટ ભાવનાનો આશ્રય કરનાર પ્રતાપી, સુદ્ધિમાન, મહાજનોને એમજ બને છે, તેમને તેમના જેવું કાંઈ જગતમાં મળતું નથી એટલે તે એકલાજ પડતા બન્યા છે, ને એમ કુદરતથીજ તેમને જે એકાન્ત ઉત્કૃષ્ટતા મળેલી છે તે એકાન્તને શોધતી રહે છે.

પણ એમાંથીજ તેમને અભેદસાક્ષાત્કાર આવે છે. એમ બેવકાઈ પણ ઉપયોગી છે, તેના પણ ઉપકાર છે; તેણે જ્યાં સુધી તે વક્ષા-
 ધરૂપે રહી ત્યાં સુધી તો રસબસ રમાડ્યા છે, ખૂબ રસ પાઈ મૂ-
 લની ભાવનાને મસ્ત કરી દીધી છે, એટલે સુધી કે એમ કરનારની
 ભાવનામાં કૃપણતા જણાતાંજ તે મહાકલેષ પામી નિર્વેદ પામે એવી
 મસ્ત કરી દીધી છે; અને એમ રમાડી રમાડી મસ્તી ચઢાવી ને
 છેવટ મૂકી દીધા છે, ત્યજ્યા છે; તો પણ વેરાનમાં, દુઃખમાં, એ-
 કાન્તમાં ત્યજ્યા નથી, આ અભેદાનંદની રેલમાં ત્યજ્યા છે, એટલે
 બેવકાઈનો પરમોપકાર છે. ઉપેક્ષા તો સ્પષ્ટજ છે. તે બેવકાઈને
 પણ આબ્હાન છે કે તે અમને રસમાં રમાડ્યા છે, તું રસને ઓ-
 ળખે છે, તું સાથે આવ તોજ તારું સગપણ સાચું માનીએ; બાકી
 અમારી બેવકાઈની તું કલ્પના કર્યા કરશે તો તે કેવલ મિથ્યા છે,
 એજ ભાવાર્થ સર્વત્ર, માતાપિતાદિ સર્વમાં સમજવાનો છે. બેવકાઈ
 કરતાં પણ શત્રુઓ ને અમારાથી વિરોધિ ભાવજ આદરી બેઠેલા,
 દૈવીસંપત્તી અનાદિવિરોધિની ને આસુરીસંપત્ત તેના ભક્તો, તેમનો
 પણ પરમ ઉપકાર થયો છે કે તેમણે પોતાની મરજીમાં આવે તેવા
 આરોપ ચઢાવી, પોતાનાથી થાય તેટલું બલ કરી, વિદ્વેષ પાડી,
 અમને પ્રહારો કર્યા; પણ એમાંથી એ લાભ થયો, અમને સુપ્રસં-
 પત્તિ પદવી અધિકારાદિનો અભિમાન થતો અટક્યો, અને ને અ-
 ભિમાનરૂપી ખડક ઉપર અનેક હોડીઓના ચૂરે ચૂરા થઈ ગયા છે
 તે ખડક અમારા માર્ગમાંથી શત્રુઓએ આવા પ્રહાર કરી કરીને
 ખોદી નાખ્યો; ઉપેક્ષા તો સ્પષ્ટજ છે. મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા, ઉપેક્ષા
 એ ચાર વૃત્તિનું વર્ણન આગળ થઈ ગયેલુંજ છે, ને શત્રુ આદિ તો

અતુર્યવૃત્તિના વિષય છે, એમને પણ નિમંત્રણ છે, એટલો આત્મ-
વિસ્તાર હવે પ્રાપ્ત થયો છે.

૧૧—૧૩. આ દેશ મારો છે. આ દેશ પારકો છે. મારા દેશ
ઉપર અભિમાન રાખી પારકા દેશનો તિરસ્કાર કરવો; એ અદ્વિત જે
નીતિ છે તેના ઉપર આક્ષેપ છે કે દેશ, વિદેશ, જાત, પરજાત,
હિંદુ, મ્લેચ્છ, સર્વને નમન છે; કારણ કે જે પ્રેમરૂપી શબ્દ આ
હોડીને ચઢાવ્યો છે તેના દોરા હિંદુ, મુસલમાન, દેશ, વિદેશ, સ-
ર્વેએ સામંટા વણ્યા છે, સર્વેએ ભેગા મળીને વણ્યા છે; અર્થાત્ તે
તે દેશ, તે તે જાત, એ સર્વનો ભેદ મનમાંથી નીકળી જવો, પરંમ
સમતા પ્રાપ્ત થવી, જુનિ ચૈવ શ્રવણે ચ પંડિતાઃ સમદર્શિનઃ એવી
બ્રહ્મસમતા આવવી, એજ આ હોડીને અભેદસાગરમાં હાકી શકવાનું
પરંમ અને પ્રથમ સાધન છે. એમાંજ ઉપકાર અને ઉપેક્ષા ઉભયે
સાથે છે, આ પ્રકારે સર્વને સાથે આવવાની વિનંતિ કરી સર્વને
નમન કર્યું, છતાં જેમની કૃપણતા ઝૂરી નથી, તેમને સાથે આવ-
વાની રુચિ નથી થતી તે જોઈ કહે છે કે તમે હવે પાછાં જાઓ,
તમારી ભેદમય કૃપણતાને અનુરૂપ જે તમારા વ્યવહાર હોય તે કરો-
એથીજ તમને લાભ છે, એમજ તમે આગળ વધી શકશોઃ સ્વર્ધર્મે
નિધનં શ્રેયઃ એ ઉપદેશ તમારે સંભારવાનો છે; અમારી વાત તમને
સારી લાગતી હશે, પણ વાતમાત્રથી તમને લાભ નથી, જેમાં ત-
મારું હૃદય એકંતાર હોય તે કરો, એમાંજ તમને કલ્યાણ જડશે,
ને આગળ વધવાનો રસ્તો મારુમ પડશે. તમે ગમે તેવી નિકૃષ્ટ પ્રવૃ-
ત્તિમાં હો, તમારું હૃદય ગમે તેવા અધમ વ્યવહારમાં એકતા પામ્યું
હોય, અને તમે તે જાણતાં હો, છતાં તેથી ઉત્તમ વાત ઉપર તમે

આવી ન શકતાં હો, તો એક કામ કરજો, તમે જે અધમતાની ભૂમી ઉપર ચાલતાં હો તે કરતાં આ અમારી જે વાત તમને ઉત્તમ-ઉચ્ચ-લાગે છે, તે ઉપર લક્ષ-દષ્ટિ રાખીને તમે તમારો જે હોય તે વ્યવહાર યથાર્થ રીતે કરજો, પ્રતારણા, આડંબર, સર્વ દૂર કરી જેવાં હો તેવાં થજો, ને કર્તવ્ય કરજો, એટલે હૃદયનો રાગ છૂટતે છૂટતે ઉત્તમોત્તમ વાત ઉપર તમે એક જન્મે, એ જન્મે, કે કોઈ કાલે પણ આવશે. અમારી ઉત્તમ વાત તે શી રીતે સાંભરશે ? તો કહે છે કે તમારા સામાન્ય વિચારોની પાર, તમે જે કૃપણતા, લય, સંકાય આદિ પામે છો, તે કરતાં અતિનિર્લય એવી એ વાત, તે કેવલ 'અભેદ' એટલા નામના નિશાનમાત્ર રૂપે છે; અભેદ એટલું નામ તેની એક વ્યંજના છે; તેટલું સ્મરીને વ્યવહાર યથાર્થ રીતે કરશો તો ઈષ્ટાર્થ પ્રાપ્ત થશે, પરમ અંકુશની શાન્તિ આવશે. એમ સર્વત્ર અભેદ અનુભંરી, આ પ્રકારે ઉપદેશક થયાનો વિક્ષેપ થતાં પુનઃ વૃત્તિ શાન્તિ ઉપર ઉપરામ પામવા જાય છે એટલે કહે છે કે જે જે નામરૂપ છે, બ્રહ્માંડમાત્રમાં નામધારી કે રૂપધારી ભેદમાત્ર, વ્યક્તિમાત્ર, છે તે સર્વનો હું દાસ છું, તે બધાં મારા ગુરુ છે કેમકે તેમણેજ આ અભેદાનુભવ કરાવ્યો છે: અસ્તિ માતિ, પ્રિય એ રૂપે વસ્તુમાત્ર બ્રહ્મ છે, નામ રૂપ મિથ્યા છે એ અનુભવ આપ્યો છે. એ સર્વને નમન કરી, આ હોડીના શદમાં અભેદનો પવન, હવે ભરાઈ ચૂક્યો છે એટલે, હવે નમ્રન અતે ઉદાસી નતા સાથે પરમાનંદમાં જવાની તૈયારી છે; એ પવન ભરાયાના પરિણામરૂપેજ આ બધી ઉક્તિ છે.

૧૪. આત્માભેદરૂપી માછીડાને નમન કરી કહે છે કે હોડી-

ને હાક અને જ્યાં જવાનું ત્યાં જા: સ્વર્ગ, સત્યલોક, અક્ષરધામ, જ્યાં જવાનું ત્યાં જા. આવો ઉચ્ચાર કરતાંજ હોડી ભાગી ગઈ, અને દરીઓ, હોડી, માછી, વળાવનાર, બધાં હુબ્યાં; ક્યાં હુબ્યાં? આ કહેનારનામાં હુબ્યાં. નમોક્ષોનમસઃ પૃથ્થે ન પાતાલે ન મૃતલે । મોક્ષો હિ ચેત્તો વિમલં સમ્યજ્ઞાનાર્થવોધિતમ્ ॥ આકાશમાં, પાતાલમાં, કે પૃથ્વી ઉપર જવું એ મોક્ષ નથી, સમ્યક્ જ્ઞાનથી વિમુક્ત જે નિર્મલ ચિત્ત તેજ મોક્ષ છે. હોડી-શરીર-ભાગ્યા પછી વિદેહ-મુક્તિ થશે એવી જે કલ્પના છે તે વિષે પણ આમ પ્રકારાંતરે જ-ણાવ્યું કે જ્ઞાન અને અભેદાનુભવ થતા સાથેજ મોક્ષ અનુભવાયલો-જ છે; પ્રારબ્ધભોગાર્થે શરીર સ્થિતિ છે. આ પ્રકારે આ પદ્યમાં આત્મદષ્ટિનો વિસ્તાર, અભેદનું સામ્રાજ્ય, આનંદની મૌનતા, અને ભેદનું મિથ્યાત્વ, અનુભવાવાનો યત્ન છે, જે રાજયોગના નિર્વિકલ્પમાં મસ્ત અનુભવીઓ સહજે ઘટાવી લેશે.

૧૧

સર્વત્ર અભેદાનુભવ આવયા મારિ, આત્માજ સર્વત્ર વિલસતોઃ અનુભવાય, અને જેમ પોતાના ઉપર પોતાના વ્યવહાર મારે કાંઈ રાજ દ્રેષ થતાં નથી તેમ સર્વત્ર થાય, અને માત્ર ઉપેક્ષાજ નહિ પણ એક પોતાના ઉપર જેવો પ્રેમ છે તેવો એ પ્રકારે સર્વત્ર પ્રેમ ઉદય પામે, એટલે જે અવર્ણ્ય આનંદ આવે છે, જે અલૌકિક શાન્તિ અનુભવાય છે, વ્યાવહારિક એવા નિર્વાહાદિમાં પણ ચિંતા અને વ્યગ્રતાનો જે અસ્ત થઈ જાય છે, અને આત્માનંદની ઉર્મિમાત્ર સદૃશ થતી ચાલે છે, એ સર્વ પ્રકાર વર્ણવી શકાય તેવા નથી.

નિર્ગિકલ્પ સમાધિની એજ દશા છે, એ આનંદ મૈત્રી રીતેજ અનુ-
ભવાય છે; બાહ્ય વ્યવહારના આભાસથી તેમાં વિક્ષેપ આવતો નથી.
એ આનંદમાં ત્રિપુટીમાત્રનું ભાન મટી જાય છે, સર્વત્ર આત્મ-
રૂપતાજ અનુભવાય છે, માટે આ પદને અભાનોર્મિ એવું નામ
આપ્યું છે.

૧—૫. ગગન-આકાશ-જે અક્ષાંડનું ઉપલક્ષણ છે, તે આખા
અક્ષાંડમાં આજ એટલે આ અભેદસાક્ષાત્કાર થતાની સાથેજ, પ્રેમ
જે આત્મપ્રેમ તેની ઝલક તેનો છલકાતો, ઉભરાતો, પ્રકાશ, છવાઈ
રહ્યો છે. અક્ષાંડ એવું તંત્રગ્રંથોમાં મસ્તકનું પણ નામ છે, અને
' જીવ અક્ષાંડમાં જતો રહ્યો ' એવી લોકોક્તિ તેને અનુસરે છે,
તથા પિંડઅક્ષાંડની એકતામાં પણ મસ્તક એ અક્ષાંડ સ્થાને છે.
રાજયોગાધ્યાસીઓને માલુમ હોવું જોઈએ કે ધારણાનેયોગે એ અક્ષાં-
ડમાં કેવી ઝલક છવાય છે, અને તેમાં શું શું અનુભવાય છે. એવું,
જે ધારણાના પ્રયાસથી કરવું પડે છે, તે અભેદસાક્ષાત્કાર થયા પછી
નિરંતર અને સર્વત્ર જણાય છે, અનુભવાય છે. સ્થૂલ ગગનનો અક્ષાં-
ડરૂપ અર્થ સ્પષ્ટ કરવા કહે છે કે પૃથ્વી, પર્વત, ધત્યાદિ જે કાંઈ
છે, પૃથ્વી જેવાં નિમ્નસ્થાનો કે પર્વતો જેવાં ઉચ્ચત સ્થાનો તે બધાં
આ ઝલકમાં હુણ્યાં છે, આત્મવિવર્તરૂપે અભેદમાં ઓગળી ગયાં છે,
અને સચરાચર, ચર અચર સર્વત્ર એ પ્રેમઝલક ભરપૂર વ્યાપી ગ-
યેલી જણાય છે, અનુભવાય છે; એમાં કશું દૂર નથી, કશું અસા-
ધ્ય નથી, કશું અદ્વય નથી. માટેજ કહે છે કે ભૂતકાલ જતો
રહ્યો, અમુક હતું ન હતું ધત્યાદિ ચિંતામાત્ર ગઈ, તેમજ શું થશે,
કેમ હશે એવી જે ભવિષ્યકાલની ચિંતા તે પણ ગઈ, કેમકે અ-

ભેદ સાક્ષાત્કારની ઝડકમાં કોઈ વાત દૂર કે અદશ્ય રહેતી નથી, એટલે ભૂત ભવિષ્યનો સંભવજ નથી; કેવલ વર્તમાનમાત્રજ સર્વદા વિદ્યમાન છે એમ કાલનો પણ આ અનુભવે પરાભવ કર્યો છે. કાલ-પરિચ્છેદનો પરાભવ થયો છે તેમ વસ્તુપરિચ્છેદનો પણ પરાભવ થયો છે. કીડી જેટલા અદશ્યવત્ જંતુથી તે આપણી દૃષ્ટિમાં પણ ન સમાય તેવા હાથી સુધી જે જે નાના મહોટા પ્રાણિસમૂહ, વસ્તુ-માત્ર, જણાય છે તે બધામાંથી પણ હવે ભેદબુદ્ધિ નીકળી ગઇ છે, નહિ કે બધાં મારી કૂટીને એકાકાર થઇ ગયાં છે, પણ આત્મવિ-લાસના પ્રકારરૂપે અનુભવાદ્ય સ્વભિન્ન લાગતાં નથી. જે ઉંધીભેદ-બુદ્ધિથી ભિન્નતા લાગતી હતી તે ઝોગળી ગઇ છે; કેમકે અભેદની જે સુધી, સીધી, વાટ છે તે વાટે જતાં સહજે એમ થઇ શક્યું છે. દેશપરિચ્છેદનો પણ અભાવ થયો છે એમ કહે છે. જે જે મ-નુષ્ય પદાર્થ આદિ જુદાં હતાં તે હવે એકત્ર, એકસ્થાનાવસ્થિત અનુભવાય છે, મિત્ર, શત્રુ આદિ જુદાઇ રહી નથી, તેમ દેશકૃત જુદાઇ પણ રહી નથી. જુદાઇનાં કારણો વાદવિવાદાદિ છે તે ઝોગ-ળી ગયાં છે, નિર્વિવાદ એવા અભેદવાદ ઉપર વિવાદનો અવસરજ નથી; અને માણસો પશુઓ આદિ જે સ્વાર્થને લેઇ અમુક દેશ-સ્થાન સમૃદ્ધિ આદિને પોતાનું માની બેસે છે અને ઝેર તથા વિપ-વાદ વધારે છે તે સ્વાર્થ પણ અત્યંત ટળી ગયો છે; એટલે દેશકૃત પરિચ્છેદનો પણ અવકાશ રહ્યો નથી. આ પ્રકારે દેશ, કાલ, વસ્તુ-ત્રણે પરિચ્છેદ વિદ્યમાન સતે તે પરિચ્છેદની પાર જે અપરિચ્છિન્ન આત્મા સ્વરૂપાનુસંધાનની અનેક રમતો રમે છે તેનો સાક્ષાદનુભવ આવી જવાથી, સર્વત્ર એ પ્રેમની ઝડક છવાઇ ગઇ છે; એ આનંદ-કેવલ અવાચ્ય, મૌન છે.

૫. પરિચ્છેદમાત્ર મિથ્યા અનુભવાયા પછી, આવા જીવન્મુક્તાને કાંઈ પણ કર્તવ્ય રહેતું નથી, સર્વ કરવા છતાં તે અકર્તાજ રહે છે; કેમકે તેના ચિત્તે લેપ નથી, તેને ચિત્તજ નથી એમ પણ કહી શકાય, એવા જ્ઞાનીને વ્રત, યોગ, તપ, સેવા ઇત્યાદિ સર્વ જૂઠાંજ છે, કેમકે તે સર્વનો જેને માટે વિસ્તાર છે તેમાંજ તે રમે છે, ગુર, શિષ્ય, કે ગુરુપ્રસાદ—ગુરુકૃપા—ઇત્યાદિથી, મેવા—ફલ—મોક્ષ મળવાની વાતો તે પણ જૂઠી છે, કેમકે જ્ઞાન તો સર્વદા પ્રબલ પુરુષાર્થથી સાધ્ય થાય છે, ને જ્ઞાતી પુરુષાર્થમયજ છે. ગુરુપ્રસાદને મેવા કહેવાનું કારણ છે કે જેમ મેવો ખાવો સુખરૂપ, મિષ્ટ, અને સહજ છે તેમ પ્રસાદાદિથી સહજેજ મોક્ષની આશા કરનારા પ્રસાદને મેવા જેવો માને છે, અને કાંઈ પણ પુરુષાર્થ વિનાજ જ્ઞાન સિદ્ધ થશે એવા ભ્રમમાં પડે છે તે અર્થ સ્પષ્ટ થાય. વ્રતયોગાદિથી પ્રસાદ પર્યંત સર્વ જૂઠું છે એટલુંજ નથી, પણ પાંડિતો, વેદાન્તીઓ, જે કાંઈ ‘હું જાણું છું’ એમ જાણવાનો દાવો કરનારા છે તે બધા ‘તેવા’ એટલે જૂઠા છે; કેમકે તત્ત્વ તો વિજ્ઞાતમવિજ્ઞાનતામ્ જે નથી જાણતા તેજ જાણે છે. એમ કર્મ, ઉપાસના, યોગ, વાણી, મન, ઇત્યાદિથી પણ પાર એવા અભેદસાક્ષાત્કારના મૌન આનંદની ઝલક સર્વત્ર છંવાઈ રહી છે.

૬—૭. આવો સાક્ષાત્કાર જેને થયો હોય તેનું અહો ભાગ્ય છે; તેનો જન્મ સફલ છે; તેણે સર્વતીર્થ કર્યા, સર્વદાન આપ્યાં, સર્વ યોગ સાધ્યા, સર્વ કર્મ કર્યા; તેની પ્રેમમય દષ્ટિમાંજ તે બધું સિદ્ધ છે; તેના આનંદની સીમા નથી. પ્રેમ અર્થાત્ જે વ્યક્તિસંબંધરહિત સુપરિશુદ્ધ અભેદપ્રેમ તેનું જેણે પાન કર્યું, આગળ કહી આવ્યા

તેમાંની કોઈ પણ યુક્તિથી બરાબર પાન કરી લીધું, અને પાન કર્યા પછી પાછો તે પ્રેમને સાક્ષાત્ દૃષ્ટિએ દીઠો; અર્થાત્ પ્રેમપાન કરવાથી પોતાની બ્રાન્તિમાત્ર દૂર થતાં તે પ્રેમ જેવો અંતરમાં પ્રકટ્યો તેવોજ બહાર પણ સર્વત્ર અનુભવાયો, વ્યક્તિમાત્ર, પ્રેમવિલાસરૂપે પોતામાંજ રમવા લાગી, એવો હૃદયવિસ્તાર થઈ ગયો; તેવા જીવન્મુક્ત અભેદાનુભવીને ધન્ય છે. એને જે સુખ આવે છે, તે સુખને શી રીતે બતાવાય ? કે પામરો તેના ઉપર આદર કરી તેને જેવા યત્નવાન થાય. સમૃદ્ધિ, પ્રતિષ્ઠા, અધિકાર, વિદ્યા, સ્થૂલપ્રેમાદિસંબંધ, કશામાં એ સુખ નથી, એ સુખને તો આનન્દસ્ય મીમાંસા મન્વતિ એમ કહી બૃહદારણ્યકમાં આનંદમાત્રની મીમાંસારૂપે બતાવ્યું છે. જેટલા જેટલા આનંદ છે તે આનંદનું માપ કાઢવું હોય તો સર્વ આનંદના સરવાળાથી અધિક અને સર્વ આનંદના સુખથી પાર જે આ ભૂમાનો બ્રહ્માનંદ તેની સાથે તેને સરખાવી જેવો જોઈએ, એટલે તે સુખ ખરું, ખોટું, નાનું, મહોટું, સમજી શકાય; માટેજ એ સુખને આનંદની મીમાંસા કહ્યું છે. વ્યાવહારિક નીતિ, ધર્મ, આદિ સંસ્થાનાં ધોરણરૂપે જે સુખ કે આનંદ મનાય છે તેનું પણ આ રીતે આપણને જ્ઞાન થાય છે, અને નીતિ અનીતિ, ધર્મ અધર્મ, તેનો વ્યવહારિક નિર્ણય કરવો પણ એ મીમાંસાથી સુગમ પડે છે. આવું જે સર્વ સુખાતીત સુખ તેને વચનથી શી રીતે કહેવાય ? મૌન અનુભવમાંજ તે આવી સકે. યત્રવાન્યદિવસ્યાત્તત્રાન્યો ન્યત્પશ્યેદિત્યાદિ શ્રુતિથી આરંભ કરી યત્રત્વસ્યસર્વમાત્મેવામૃતત્કેનકં પશ્યેદિત્યાદિથી સમાપ્તિ કરતાં ભૂમાના અનુભવનું વર્ણન બૃહદારણ્યકમાં આપ્યું છે; જ્યાં અન્ય જેવું કંઈ હોય ત્યાં કોઈ કોઈને સાં-

ભજે ઇસાદિ બને, પણ જ્યાં સર્વ આત્મા થયું ત્યાં કોણ કોને સાથી જુએ સાંભળે ઇત્યાદિ બને ? એ ઉપર લક્ષ રાખીનેજ કહે છે- આ અનુભવ કોણ કહી શકે ? કોણ સાંભળી શકે ? શાનાથી કહી શકાય ? એ તો કહેવાયજ નહિ; ન કહેવાય. એટલું જણાવવામાંજ એ બરાબર કહેવાય છે. યાત્રવદ્કથે તેમ વસિષ્ઠે છેવટનાં પ્રશ્નોનું ઉત્તર મૌનમાનથીજ આપ્યું છે,

૮. હવે આ પદ્ધતો અને આખા ગ્રંથનો ઉપસંહાર કરે છે કે આવો જે સાક્ષાત્કાર તે અતિ સરલ છે, ખડુ સહજ છે, એને માટે લાંબી લાંબી વેદાંતપરિભાષાઓ ગોખવાની જરૂર નથી, ગંભીર વદન રાખી વેદાંતના આડંબર ચલાવવાનું પ્રયોજન નથી, યોગ તપ આદિ કડાફૂટની અપેક્ષા નથી, કેવલ એક શબ્દમાંજ, આખા વેદાન્તનો અને સમગ્ર મોક્ષનો સંગ્રહ છે, ને તે શબ્દ “પ્રેમ” છે. પણ એ પ્રેમ બરાબર કહી બતાવતાં આવડવો જોઇએ એટલે કે સ્થૂલ સૂક્ષ્મ કારણની પાર એવું એ પ્રેમનું જે ચતુર્થસ્વરૂપ સર્વમયતા ઉપજાવે છે તેનું યથાર્થ જ્ઞાન હોવું જોઇએ; અને એ જ્ઞાન થયા પછી તે પ્રેમ કરતાં આવડવો જોઇએ, એ પ્રેમસ્વરૂપનો સર્વત્ર અનુભવ થઇ જવો જોઇએ; એટલું થાય તો “પ્રેમ” એટલા શબ્દમાંજ સર્વશાસ્ત્ર, સર્વ વેદાન્ત, અને સમગ્ર મોક્ષનો સાર ભરેલો છે. પ્રેમનું યથાર્થ જ્ઞાન થવું, અને તે પ્રમાણે કરવું એ બે વાત યદ્યપિ જુદે જુદી ગણાવી તે દીકજ છે, પણ વાસ્તવિક રીતે એ બે જુદી વાત નથી, આ પ્રેમના સ્વરૂપને જાણ્યું એટલે તેમ થયા વિના રહેવાવાનુંજ નહિ, એટલી આ જ્ઞાનની સવિશેષતા છે; વેદાન્તમાં એનેજ જ્ઞાન કહે છે; ખીજને તો પરાક્ષ

જ્ઞાન કહે છે, ત્યારે આંખા પ્રેમને જે કહી જતાવે એટલે કે કરી જતાવે તેના મનનેજ આ મારી ઉક્તિ લાવશે; અન્યતે તો, તેમની તેમની વૃત્તિની સ્થિતિ અનુસાર, ગમે તેવો ભાસ ઉપજાવશે. એ અવાચ્ય પ્રેમના મૌન આનંદની ઝલક સર્વત્ર ભરપૂર ભરાઈ છે તેમાં આ ઉક્તિ જેને લાવશે, જેને નહિ લાવે, તે સર્વ એકજ છે, વિશેષતો પ્રસંગજ નથી, નિરાશાજ આશા છે.

इति शिवम्.

प्रेमलवन.

(पारदर्शिनी सहित.)

रथनार.

केरु शोधक.

श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः ।
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ॥

“ In such access of mind, in such high hour.
Of visitation from the living God,
Thought was not; in enjoyment it expired.
Rapt into still communion that transcends,
The imperfect offices of prayer and praise,
His mind was a thanks-giving to the Power.
That made him; it was blessedness and love.”

“यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येत्.”

तृतीयावृत्ति.

सन १८१४.

"Of all that is meant by such words as love, sympathy, affection, trust, of all the treasure of moral ideas which are contained in our relations to the family, the community, the state, we should never if isolated in our own individuality, become the conscious possessors. Considered from a merely individualistic point of view, the social institutions amidst which we live, are, every one of them, limits to our freedom. But considered from a higher point of view, it is just here, most of all that there is provided an escape from the narrowness and poverty of the individual life and the possibility of a life which is other and larger than our own, and which is most truly our own. For to be ourselves we must be more than ourselves. What we call love is, in truth, the finding of our own life in the life of another, the losing of our individual selves to gain a larger self."—*John Caird; Philosophy of Religion; P. 124.*

"પ્રેમ, દયા, સ્નેહ, શ્રદ્ધા એ શબ્દોની વાસ્તવિક શક્તિનો, તેમજ કુટુંબ, ક્ષાતિ, દેશ ઇત્યાદિ સાથેના સંબંધોમાં જે સૌથી નીચી સમાયલી છે, તેનો જે આપણે પ'ડે એકલાંજ રહ્યાં કરીએ તો, કદાપિ સાક્ષાત્ અનુભવ કરી ન શકીએ. કેવલ સ્વાર્થબુદ્ધિપરાયણ થઈ વિચારતાં જે સંસારસંબંધમાં આપણે રહીએ છીએ તે બધાં આપણી સ્વછંદસ્વતંત્રતાને ઓછી કરવાવાળા છે. પણ જરા પરબુદ્ધિ કરી વિચારતાં એજ સંબંધદ્વારા મુખ્ય કરીને સ્વાર્થબુદ્ધિથી યતા સાંકડાં મનને મારવાનો, કેવલ એકલાં રહેવાના દુઃખમાંથી મુક્ત થવાનો, મર્જ થોડોદો છે; અને કેવલ આહંકારયુક્ત સ્વપરાયણ જીવિતકરતાં ઉચ્ચતર અને વિસ્તીર્ણ જીવિત—ખરૂં પરમાધાર બ્રહ્મજ્ઞાન—તેમાં ભળવાનો સંભવ બતાવેલો છે. કારણકે ખરૂં સ્વરૂપ નાંજીવા માટે આપણે સ્વરૂપ કરતાં મોઢોઢાં થવું જોઈએ. જોને આપણે પ્રેમ કહીએ છીએ તે વાસ્તવિક રીતે, આપણા પોતાના જીવિતને સામાન્ય જીવિત—મય બનાવવું એનું બીજું નામ છે, આપણા સ્વરૂપનું જ્ઞાન પરમાધાર-રૂપના જ્ઞાનને માટે જીલવાની વાત છે."

બ્રીન્સીપાલ જૉન કેડ—ફીલોસોફી ઓફ રીલીજિયન. પા. ૧૨૪.

“ પાની પિલાવત ક્યા દિરો, ધરધર સાયર વાર,
તૃષાવન્ત જે હોયગા, પીવેગા ઝખ-માર; ”—કૃષ્ણીર.

નિત્યાનંદનાં

અભિલાષી હોઇ પ્રેમરહસ્ય વિચારી અનુભવતાં
અધિકારી સજ્જનોને સમર્પણ હો, આ
પરપ્રેમરૂપ.

પ્રેમજીવન.

“ હાટે હાટે બહારતા હોય,
કોઈ ખાટે કોઈ મુળગું ખોય,
ધન બહારતિયા જેણે વસ્તુ જોઈ,
અખા પ્રેમના પાત્ર વડા નર સોઈ.

.....
એમ અદ્ય આનંદી સદા અદ્યાય,
અખા પ્રેમાનંદનો પ્રલે ન થાય,
પ્રેમાનંદી ભક્તિ આકરી,
વસમી વાટ મહા ખરેખરી,
કામરહિત તે કામનો વેશ,
તેનો જ્ઞાની પંડિતને ન લાધે દેશ,
પ્રેમાનંદી જ્યાં ગાય ને વાય,
અદ્યાનંદીને અદ્યદુઃ જણાય,
અદ્યાનંદી પોતાને પ્રેમાનંદી ભણે,
જેમ વાંઝણી પુત્ર જોળામાં ગણે” :—અખો.

इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा

स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः ।

अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो

पदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् ॥

પ્રસ્તાવના.

(પ્રથમાવૃત્તિની.)

મહાસસુદ્રમાં યાત્રાકરી ફાટલા તૂટલા શઠ અને લાગિલાં સુકાન તથા હલેસાં લઇને પણ જ્ઞાનમાલ જ્યાંથી સાંજસમા આવેલા વહાણના નાવિકને લાગેલા તોફાનમાંથી જ્યવાની વાત પૂછી નવા નાવિકો પોતાના કાર્યમાં કુશલ અને છે. અનુભવ મહા સમર્થ શિક્ષક છે.

આ સંસારસસુદ્ર મહાગંધન છે, એમાં જે તોફાન અને પવન સાંગે છે તે એવાં અસાધ્ય હોય છે કે તેમાંથી ક્ષેમકુશલ આવેલાં ઘણાં થોડાં વહાણ કાઢી દૃષ્ટિએ પડે છે, કદાપિ કોઇપણ નહિ હોય એવી શંકા થઈ આવે છે. ઇતિહાસનાં પાનાં ઉથામતાં આવેજ નઈ થઈ આવે છે, પણ કોઇ કોઇ સ્થૂલમાં કાઈ વિરલ હોડી જ્યાં ગંગાના સમાચાર આપણા તોફાની જહાજને આરામની આશા પકડાવી પ્રયત્નપરાયણ કરે છે. મહાત્મા મુની ઋષિઓનાં વચન વિચારતાં તે કેવલ આવા અનુભવનીજ ખાણ હરે છે, ને તેમનાં વૃત્તાંત, તથા તેમની શિક્ષા, કોઇપણ જહાજને મુખરૂપે સંસારસસુદ્ર તરાવવાનો સિદ્ધ ઉપાય છે એમ યુક્તિથી વિચારતાં સમજાય છે. આર્યાવર્તના મહાત્માઓ આ કામમાં ઘણા કુશલ નાવિક જણાયા છે; તે એટલે સુધી કે દુનીયાના કોઇ પણ દેશમાં સંસારસસુદ્ર ખેડવામાં પ્રોત્સાહક સુકાનરૂપ ધર્મનું સ્વરૂપ તેમનાજ ઉપદેશપ્રમાણે બંધાયેલું નથી એમ કહી નહિ શકાય. આ વાતને વીસારે પાડનાર આધુનિક સમયમાં જણાઇ આવેલાં પાશ્ચાત્ય વિદ્યાનાં ચોળેલાં કૃત્રિમ ને મોહક સુકાનો

છે, જે વળગાડીને સંસારસમુદ્ર ખેડનારાં જહાજ કષ્ટ દિશાએ જશે ને ક્યાં લાંમશે તે કહી શકવું કઠિન છે !

આવા પ્રસંગમાં પૂજ્ય મહાત્માઓના અવિચલ ઉપદેશનું કાંઈ નહિ સ્થ લક્ષમાં આવે, ને તેમ થવામાં મારા અલ્પ વિચાર અને અનુભવ કોઈને પણ ઉપયુક્ત થાય એમ સમજી આ લઘુગ્રંથ પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. સર્વને સરખો અનુભવ થતો નથી, સર્વને ખરું જ્ઞાન તો એકજ થાયછે, પણ એકજ માર્ગ થતું નથી. આવા કાંઈક ઉદ્દેશથીજ અધિકારનાં સ્વરૂપ બંધાયછે. મારા વિચાર જેવા જેને વિચાર થયા હોય, છતાં સંશય હોય, તેને આ ઉદ્દેશર કામ આવે એમ જાણી બહાર આણ્યા છે. આ મારો પ્રયાસ કોઈ અંથ રચવાનો, કે ઉપદેશક થવાનો નથી. મારા જેવા શોધક-સહાધ્યાથી-ને મારા વિચાર કામ લાગે મારેજ તે અસ્તવ્યસ્ત છતાં પણ કાંઈક સંકલનામાં ચોછ બહાર આણ્યા છે. આ ગ્રંથમાં સમાવેલાં પદ્ય માત્ર ૧૧ છે, ને તે મેં આ પુસ્તક રચવાના હેતુથી બનાવ્યાં નથી, એટલે હું એમ કહું તો નવાઈ જેવું નહિ લાગે કે એ પદ્ય ૫-૭ વર્ષમાં બનેલાં છે. મારી બીજી પ્રવૃત્તિમાંથી મળેલા અવકાશમાં, વર્ષ ૭ માસમાં થયેલા કોઈ ઉગ્ર અને હૃદયરોધક અનુભવના પરિણામરૂપે એકાદ પદ્ય બનાવી રાખવામાં આવતું. અદૃત મતસંજ્ઞી મારા વિચારો ગૂંજરાતના વાચકવર્ગને જાણાવવાની પ્રેરણા વારંવાર થતાં, હાલ, એ પદ્યને ટીકાસહિત બહાર મૂકવાં કર્યો. આવાજ કોઈ પ્રસંગનું આ 'પ્રેમશુવન' એ ક્ષલ છે; બાકી ધારીને રચેલાં ગ્રંથ નથી એટલે વાચનાર ગુણદોષ ઉદાર શુદ્ધિથી વિચારી લેશે.

આ લઘુ વિવેચનનું નામ ' પ્રેમજીવન ' કરવાનું કારણ પણ કાંઈક તેવુંજ છે. દુનિયામાં 'પ્રેમ' એ શબ્દમાં ઘણી વાતોનો સમાવેશ છે, ને એનો અનુભવ કરવાનું અભિમાન રાખી આડે અવળે મળેં ભમનારનાં ઉદાહરણ અગણિત છે. છતાં પ્રેમ સમન્વય તો મોક્ષનો માર્ગ ખુલ્લો છે. આ વાત મેં ટીકામાં ઘણીવાર પ્રતિપાદન કરીછે. આવી પ્રેમકલ્પનાના પરિણામરૂપ આ પુસ્તકમાંનાં પદ્ય છે, સામાન્ય પ્રેમના અનુભવમાંથી પરમપ્રેમ સમન્વયવાનો ઉદ્દેશ છે; ને આ પ્રકારનો ઉભય પ્રેમનો સંબંધ હોવાથી પદ્યની રચના વારંવાર સાંસારિક સંબંધો માટેનીજ હોય એવી જણાયછે. વિચારતાં, પ્રેમ એજ વિશ્વનું જીવન કરેછે, માટે આ સંગ્રહનું નામ ' પ્રેમજીવન ' કહ્યું છે. એની ટીકા પણ મેં મારે હાથે લખી છે; એમ કરવામાં ફક્ત મારાં પદ્યની ગેરસમજીત ન થવા દેવાનો હેતુ છે, બાકી સમર્થ વિદ્વાનો તો મારા ધારેલાજ અર્થરૂપે તેમને સમજે એવી મારી ખાત્રી હોવાથી તેમની અવગત થાય એવા મતસરનો લેશ પણ નથી. ટીકાને આરંભે કાવ્યની અર્થકલ્પનાનો મુખ્ય માર્ગ જણાઈ જાય તે માટે માર્ગસૂચક-દિગ્દર્શન-લખ્યું છે; ને માર્ગની દિશા જાણ્યા પછી સમગ્ર અક્ષરાર્થ લક્ષમાં આણી સિદ્ધાન્તનો પાર જણાવનારી-પાર-દર્શિની—ટીકા યોજી છે.

ગ્રંથ લખવામાં મુખ્ય ચાર વાત જે વિષય, સંબંધ પ્રયોજન અને અધિકાર તે સર્વ વિષે મેં પ્રકારાન્તરે જણાવ્યું. આ લઘુ વિવેચન યોગ્ય અધિકારીને હાથ જાય તોજ ઠીક એમ ધારી તેને મૂલ્ય લઈ ન વેચતાં અધિકારી સજ્જનોને એમજ આપવાનો મારો આશય હતો. બાવનગરના પરમ વિદ્વાર મહારાજ રાઓલશ્રી

(૨૧૦)

પ્રેમજીવન.

પ્રાપ્ત સિંહજી જી. સી. એસ. આઈ. ના અમાત્યમંડલાંતર્ગત
મારા પરમસ્નેહી રા. રા. લલુલાઈ સામલદાસને આવી વાત કહે-
તાં તેમણે મારા ગ્રંથની કલ્પનાને અતુમોદન આપી સપ્રેમે
અહારાજીની વિદ્યાવૃદ્ધિ ખાતા તરફથી મદદ અપાવી મારો
આશય પર આજીવા મને સમર્થ કર્યો છે તે માટે હું-સર્વ વાયકૃત્વર્ગ
સહિત-ઉપકૃત છું.

તા. ૧ જુલાઈ ૧૮૮૭
નડીઆદ.

લિ. તમારો સવર્ગીય
શોધક.

પ્રેમજીવન.

(૧)

પ્રેમસ્વરૂપ.

દીડી.

પ્રીતિ પ્રેમ વહુ' જય જય જય વાણી,
જયો પ્રેમથર્કો પવન આલ પાણી,
શીતલ પ્રાણસા'ય આપતો સમીર,
સુરજઅંદ્રતણો પ્રેમ શો ગલીર !

૧

પિતા પુત્ર માત પત્ની ને સંસાર,
દીસે પ્રેમવડે દીપતો અગાર;
તુટયો પ્રેમ ફીટી જાય છે સંસાર;
પરબ્રહ્મતણી યોજના અપાર !

૨

પુરો પ્રેમો અંશ પ્રેમનુંજ અંગ,
સદા ઝીલતો પ્રીતિતણા તરંગ,
મળે સાથ કદિ લાખમાંથી એક,
ગહન પ્રેમ અકલ યોજના અબોદ.

૩

શકે અમૃતતાણું પાન કર્યું છેક,
શીતલ સેક રોમરોમમાં અનેક,
અદ્ભુત પ્રીતિપાનનો ઠરો વિવેક,
ગહન, પ્રેમ ! તારી યોજના અનેક !

૪

પશુ પ્રાણી સમૂહ સંઘમાં ફરે છે,
વિવિધ ઘાટતણી યોજના કરે છે,
મનુષ્યજીવ મનુષ્યજીવશું તણાય,
પ્રકટ, પ્રેમ ! તારી કલ્પના જણાય.

૫

પ્રિયા પ્રીતમતણે કંઠ લીન થાય,
પિતાકંઠ વિષે બાલકો ભરાય,
લિન્ન ઠામ લિન્ન લિન્ન રૂપ બાસે,
બધે પ્રેમ ! તુંજ એકલો પ્રકાસે.

૬

નથી દુઃખલેલ, પ્રેમ ! શક્તિ તારી,
તિમિરદુઃખ પ્રેમતેજ દે વધારી,
બધે બ્રહ્મરૂપ બ્રહ્મપ્રેમ બાણું,
કૃતિ રીતિ ગતિ લિન્ન ના પ્રમાણું.

૭

(૨)

માયા અને પ્રેમનો વિરોધ.

૫૬—(મહાડ.)

સાચી બાલમ ? દુનીયાંમાં પ્રીતિ ના બને.

પ્રીતિ નિશે આકરોરે,

મત પી છોડ ગમાર;

સામું પીધેલું નહિ મળે તો,

ખાઈશ મુંગા માર.—બાલમ, પ્રીતિ ના બને૦ ૧.

એજ નિશાની ધૂનમાં તો;

છૂટી જશે સંસાર,

રાગોં વિરાગોં ત્યાગોં ફકીરી,

બ્રહ્મલજન એકતાર.—બાલમ૦

૨

એજ દીવો વિશ્વનો, એ

વણુ અંધારી રાત,

રાત વિષે પરલાત કયાં ?

વળી ખાવી સામી લાત !—બાલમ૦

૩:

સ્વારથની પી વારુણી ને;

દુનીયાં બાધી મત્ત,

પ્રેમનશે ત્યાં વાત નકામી;

મત્તમાં થા ઉન્મત્ત !—બાલમં	૪
ભેગાં મળ્યાં દશવીશ સો એક, વસ્ત્ર ચઢાવ્યાં શીશ, વસ્ત્ર ધરેલાં તેજ નાગાં: નાગાં સર્વ અધીશ !—બાલમં	૫
પ્રેમતૂલ, જગવન્દિ, હું-તું— સેદ ગણો ધૃતરૂપ, એ સર્વે જ્યાં હોય ત્યાં, શી પ્રેમકથા સુખરૂપ !—બાલમં	૬
પ્રેમ ખરો એ આદરો, જ્યાં, સર્વે કોઇ સમાય, હું-તું-લેદ ટળે મણિ ? અધે પ્રદ્યુમ્ન વરતાય.—બાલમં	૭

(૩)

માયાનો ખેલ.

પદ—(આશાગોડી).

રંગ બે રંગી પસારી, જાળ એવી રંગ ખેરંગી પસારી,
કામ દામ ને ભરપૂર જારી—જાળ એવી.

- ધાયો હજાર ગમાર હણ્યું તનઃ
દીપ પતંગની ચારી,—જાળ એવી૦ ૨
- ધન ધાયો જોયું ઉંચું ન નીચુંઃ
મૃગજલ પર તે સવારી,—જાળ એવી૦ ૩
- જન તલસે જન જન ગુમાવેઃ
એ પટની એ અંધારી,—જાળ એવી૦ ૪
- પ્રાણપ્રિયા લપટાઈ ઢલ્યો શું !
મેલ ઉપર છે પંધારી,—જાળ એવી૦ ૫
- જીવ શમે વિષના વિષમાંડી;
મનમાંથી સુખ લે વધારી,—જાળ એવી૦ ૬
- મનહરિણિ ! પલકાય ફસી શું !
ગુરુ કહે ભય શિર ભારી !—જાળ એવી૦ ૭
- ઉપર, બાહેર, આગળ; પાછળ,
ઉગરવાનો ન બારી,—જાળ એવી૦ ૮
- આતમપ્રદામણિ બન મનવા !
જ્યોત દે સર્વ ઉભરી !—જાળ એવી૦ ૯

(૪)

હુમરી—(ખમાયય—જીલો, અથવા કાફી.)
જવાંદો સંતો ખેલ અનાદિ અનંત;
જવનિ માયા, પાત્ર વિવિધને;
ફેંકી રહી દિગંત !—જવાંદો ૧

ચંદા સૂરજ નલ ગ્રહછાયું,	
બૂધજી વસન સુરંગ !—જવા દો	૨
કર ઉદ્ધિ ને, તન જગ બાધું,	
સૃષ્ટિ શ્વાસ લસંત !—જવા દો	૩
એ ભુવિક્ષલકે, નાચંતી નિત,	
વૈભવવિશ્વ દગંત !—જવા દો	૪
કોણે એ લહી, કોણ લહે વળી,	
થાક્યા સંત મહંત !—જવા દો	૫
હસતી રાતી, મરતી જીવતી,	
એક પળે બહુ રંગ !—જવા દો	૬
સમજે એને, તેજ લહો મન,	
એજ અનામય પંથ.—જવા દો	૭

(૫)

માયાનો તિરસ્કાર.

(તમોગુણજન્ય.)

હુમરી—(કાશી, ધનાશી, લૈરવી)

આંખ લયે શું થાય ? હઠીલિ ! આંખ લયે
 ફેરવવા મુજ સરખા પાછળ,
 પું વિધ વિધ પલટાય !—હઠીલિ !

રૂપથી વાણી વિલાસથી મોહથી,	
ખાંધ્યા તેજ ફસાય !—હઠીલિ !	૨
હું રસઘેલો તું રસસૂની.	
મેળ હવે નહિ ખાય—હઠીલિ !	૪
લાજ તજી ધરખાર તજ્યું વળી,	
મિત્ર સગાં ને સહાય;—હઠીલિ !	૪
તો પણ પાશ તને નવ લાગ્યો,	
આ દોલ રસ ઉભરાય.—હઠીલિ !	૫
તું રસમય બન કે તજ પાલવ,	
રસ રસ રસ ઉભરાય !—હઠીલિ !	૬
શું રસમણિ રસરૂપ બતાવે ?	
રસવણુ વિરસ જણાય.—હઠીલિ !	૭

(૬)

(સાત્ત્વિક ત્યાગ.)

ગજલ—(સોરઠ.)

હઠો બા તું ગાફેલ ગાભરા !
તારે અંતરે શો આંટો રહી !
તારી પાંખ પ્રાંઠ થઈ હવે,

ચશ વાણીનો કવિયો કવે,
રહી રિદ્ધિ કર જોડી નવે,
તોએ આ શી આસક્તિ રહી !—ઉડો જાં

આ તો જાળ સ્વાર્થની છે રચી,
કામકોષ કોટ રહ્યો મચી,
ખોઈ શુદ્ધિ લાખ ગયા પચી,
પણ ખોઈ તે ફરી ના જડી,—ઉડો જાં

નશો પ્રેમનો જે ધુટી પોંચે,
તેને રંગ નિત્ય નવા જડે;
તે પ્રજ્ઞાંડમાં નિર્જનનંદ લે;
એ ખુમારી તુજ નયને ચઢી:—ઉડો જાં

છે તું અન્ય કોઈની શોધમાં ?
તો તો ધૂળ પડી તુજ ખોઈમાં:
નિજરૂપથી ખોંભું શોધ મો,
અર્થે એજ છે વિસર્ગી અહીં,—ઉડો જાં

ફોળે નારીમય કે સોને ઘંડયું,
કોઈ લખ, લખ, નયને અંડયું,

કોઈ ક્યાં અને કોઈ ક્યાં પડ્યું,
 પણ વાત તો કહીની કહી !—ઉડો જાન ૫
 હતો બાલ તો સુધું ભાસતું,
 વધ્યાં વર્ષ જ્ઞાન મળ્યું ઉંધું;
 પરભાવ—બન—બનીયું કુડું,
 મળે બાલપણ પાછું ક્યાં જઈ !—ઉડો જાન ૬
 પોથી વિશ્વની ભણી ભુલ તું,
 પર્ણીયાં છતાં બન બાલ તું;
 ખરી મરતી એ ખરું સુખડું,
 પછી પાપ પુણ્ય અડે નહિ.—ઉડો જાન ૭

(૭)

મોયાનો પ્રેમરૂપે બ્રહ્મભાવ.

ગજલ: (ભૈરવી)

દોલશું દોલ લાગ્યા પછી જેએ શું તું ખીનકાને !
 નયન જેએ ક્યાં હવે, મીઠી ખુમારી પાછને ?—દિલ૦૧
 તારે દિવાનો તેજ પાયો મુજને ઇશ્કેશરાબ;
 માર કે જવાહ ચાલે શું હવે લપટાકાને !—દિલ૦ ૨
 ઘિછ ! એ પ્રીતિ ન બોલે શું વિચારે ખમાબ તું !

આંગળી હોઠે દઈ ઉભી રહી શુ'ચાધને-દિલ૦ ૩
 લટ અલક છટકી ગઈ ક્યાં વીજળી ઝંખાધને !
 ક્યાં ગઈ ! હા ! ક્યાં ગઈ ! બ્રહ્માંડ બેઠી છાધને !-દિલ૦૪
 તુંજ બ્રહ્મા, તુંજ વિષ્ણુ, દેવ તું, દાતાર તું,
 હું તું ને શ્રીબ્રહ્મા તું રહી પ્રેમલીલા છાધએ !-દિલ૦૫
 નાસ્તિકોમાં મુખ્ય કે આસ્તિક કે ગાંડો કહો,
 હું તું સર્વે એક કોઇ મર્મ એવો સાહ્યો લે !-દિલ૦ ૬

શુદ્ધ પ્રેમનો વિરાગ.

પદ. (કાલિંગકાવ્યની ધૂનમાં.)

(૮)

અમે વેરાગી વેરાગી, જનમના વેરાગી વેરાગી,
 રામનામ અચલ ધૂન લાગી—જનમના ૧
 આવ્યા પડે જાવું પડે,
 મિથ્યા વચલી બાજુ;

પ્રેમ ધરો શા ઉપર સંતો !

ઘડો લાગે ઘડો સાજી !—જનમનાં

૨

પ્રેમસ્થાન પત્નીનું મો'ટું,

કષ્ટરૂપ પુઠ લાગી;

માત તાત પણ સ્વાસ્થ્ય સાધે,

ઠોકર છેવટ વાગી !—જનમનાં

૩

લીતર દાઝયું કોણ સજાવે.

કોણ ખતાવે સાચી ?

ધૂળ ઉપર લીપણ કેમ લાગે;

એ ગત સંતો કાચી !—જનમનાં

૪

મિત્રો સ્નેહી સંબંધી સર્વે,

પોત પોતાનું તાણે;

મનની મનમાં રે', નવ સમજે,

ને મૂરખ પરમાણુ.—જનમનાં

૫

આત્મભાવ સઘળે કરો લો ભાઈ,

આત્મારામની પ્રીતિ;

એજ ખરો અનુભવ પછી માયા,

કાળું ધોળું લલે કૈ'તી !—જનમનાં

૬

ઘર સાચવતાં હુરિયદ સેવો,

એમ કહે કોઈ રીતિ:

હરિપદ બાંધ્યો અવર ન દેજો,
 કયાં ઘર કયાં એ નીતિ !—જનમ૦ ૭
 રાગીને નવ રાગી જાણો,
 રાગી ખરા વેરાગી,
 રાગ વિરાગ ન એક લેહ્યા મન;
 તેજ લિખારી વેરાગી.—જનમ૦ ૮
 અવિચલ નિર્મલ રામ અમારો,
 એજ પરમ પ્રીતિદામ,
 લોક ભલે મણિ પથ્થર જાણે,
 એતું લેશ ન કામ.—જનમ૦ ૯

(૯)

પ્રેમસ્થાન કયાં ?

ગજલ. (બિહાર)

દીલતખ્તે જગો તારી કોઈએ પૂરી નહિ,
 હરહમ તથા પથારી દીલમાં સૂની નહિ.—દિલ૦ ૧
 દુનીયાં પ્રીતિ ભરી ભલે, ઝીલે સુભાગી જન,
 હો ભલે એ સો ગણી આ દીલને પૂરી નહિ.—દિલ૦ ૨

- આવે રમાડુ તુજને, બેસાડું સાને પાસ,
સેટવા હું જાઉં ત્યાં, મુરતિ દીઠી નહિ.—દિલ ૩
- મુરતિને હું ન માનું, કામ શું તે સાથ !
એજ નયનોની મઝા, મુજને અધુરી નહિ.—દિલ ૪
- તું મળી હતી મુજને, રહી એક બે પળ વાર,
ધા કરી દોલ કારી ગઈ રંગમાં પુરી નહિ.—દિલ ૫
- એ ખૂનને ટીપે ટીપે ગાઉં હું તારું નામ,
તું વિના કર્તારની ખુબી મને પૂરી નહિ.—દિલ ૬
- આવ કે ના આવ તું, તું તુંજ આઠે જામ,
હું તું એ ખુવારીમાં મને સખુરી નહિ.—દિલ ૭

(૧૦)

ગજલ (લૈરવી)

આંસુડાં મારાં હુવે એ મુરતી કો'કોણુ છે !
આલે જીગર પાણી થઈ, રોકનારું કોણુ છે !—આંસુડાં ૧

જામો નિરંજન નામનો, હું પ્રેમનો ઘેલો ફકીર,
એજ જામો એ ફકીરી, ટાળનારું કોણુ છે !—આંસુડાં ૨

એ દુનીયાં ! તો નિત્ય હો, ના છે નહિ; તો શું જુએ,
છે ! ખરી ને છે નહિ;—એનો દિવાનો કોણુ છે !—આંસુડાં ૩

સાચો સદા છે પ્રેમ, જેશું દુનૌયાં બાધી હરોમ,
 દુનૌયાં પ્રેમે નથી, તો નીતિરીતિ કોણું છે !—આંસુડાં ૪
 દુનૌયાં પ્રેમે નથી, પણ પ્રેમની દુનૌયાં હજાર,
 એ વિરિચિ, એજ ત્રિભુઃ એ વિનાતું કોણું છે !—આં ૦૫
 એજ મારું નામ, એની શોધમાં શુલતાન તાન,
 દુનૌયાં માતું ફનાઃ એના વિના એ કોણું છે !—આંસુડાં ૦૬
 એની મઝા અંતર મને, કે જાણે કોઈ પ્રેમીજન,
 ચામ્યો હું કે પામ્યો નહિ એ-પૂછનારું કોણું છે ?—આં ૦ ૭
 એજ આંસુમાં મણિ ? લીનીંભીચી રો' આંખડી,
 જોલનારાં દૂર રો', એ આજ ઝીલે કોણું છે ?—આંસુડાં ૦૮

(૧૧)

પ્રેમમય ઉર્પાસ્યપ્રભાં.

કુમરી—(ખમાયય.)

દગ રમલર મોરે દોલ છાઈ રહી,
 છાઈ રહી, છલકાઈ રહી.—દમ ૦

આંખ અપટ નિદ્રા નવ કાંઈ,
 પલક પલટ અણુખાઈ રહી.—દગ ૦

-
- પૂર્ણ ભરી મદ મંદવિલાસિની,
 નવિન સુધા વરસાવો રહી.—દગ૦ ૩
- દુઃખી સુખી વળી વિધવિધ રંગી,
 ખલકસુરંગ મચાવી રહી.—દગ૦ ૪
- ભીતર બાહર ઉપર નીચે,
 મણિમય મોદ મચાવી રહી.—દગ૦ ૫
-

દિગ્દર્શન.

(જે અધિકારીને ઉદ્દેશી આ ટીકા ધૃત્યાદિ લખ્યા છે, તે-
મનાથી ન સમજાય તેવા અદ્વૈતશાસ્ત્રના પારિભાષિક શબ્દો બનતા
સુધી આમાં દાખલ કર્યા નથી.)

આ વિશ્વની રચના ગહન છે. અનેક મહોપમહાખચિત આકા-
શથી તે આ જગતના નાના મોહોટા પ્રાણિસમૂહ સુધીની વ્યવસ્થામાં
કોઈ વિલક્ષણ યોગાનુયોગ જણાય છે. જુદાં જુદાં અનુપાનથી જેમ
એકનું એક રસાયન વિવિધ ફલની પ્રાપ્તિ કરે છે, તેમ આ ગહન
રચનારૂપ રસાયન જાતજાતનાં અનુપાનથી વિલક્ષણ ચમત્કૃતિનો ખેલ
જમાવી રહ્યું છે. એ ચમત્કૃતિનો ખેલ સુખદુઃખ હર્ષશોક લય ઉ-
ત્સાહ વગેરે અગણિત વૃત્તિઓથી પૂર્ણ છે; ઉત્પત્તિમાત્રના ઉપભોગનું
ક્ષેત્ર છે^૧ સર્વ પોતપોતાની ચેતના અને જ્ઞાનના પ્રમાણમાં સુખદુઃખ
અનુભવે છે; એક સ્થિતિ કે કાલનાં સુખ બીજી સ્થિતિ કે કાલમાં
દુઃખરૂપે જણાય છે, ને એથી વિપ્રમ પણ બને છે. પણ પૂર્ણ જ્ઞાન-
વાન્તે સર્વ સ્થિતિ, સર્વ કાલ સર્વ સ્થલમાં સુખદુઃખ એકરૂપજ
હોઈ આનંદ આપે છે. અર્થાત્ જ્ઞાનની ન્યુનાધિકતામાંજ દુઃખસુખનો
સમાવેશ થાય ઉ.

ફલિત થયું કે ઉત્પત્તિમાત્રની પ્રવૃત્તિ સુખ તરફ છે. સુખ એટલે આનંદ એમ તો સર્વે માને છે, પણ તે આનંદનું સ્વરૂપ જ્ઞાનની ન્યૂનાધિકતા પ્રમાણે બદલાય છે, માટેજ સુખને ને જ્ઞાનને એક રીતે પર્યાયરૂપે પ્રતિપાદન કર્યાં છે. વિવેકમાત્ર ત્યારે જ્ઞાનને કરવો રહ્યો, જ્ઞાન શબ્દ બીજા બેની અપેક્ષા કરે છે; જ્ઞાતા બ્રહ્મનાર અને જ્ઞેય બ્રહ્મવાનું. જ્ઞાતા કોણ? આત્મા. જ્ઞેય શું? સર્વ સૃષ્ટિ. સર્વ વાત સમજનાર; બાહ્ય, યૌવન, વાર્ધક્ય એ ત્રણ અવસ્થા, તેમ, ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન એ ત્રણ કાલમાં અવિકૃત રહેનાર કોઈ નિત્યજ્ઞાતા છે એવો અનુભવ નિરંતર બને છે. એમ ન હોય તો જે જ્ઞાનની પરંપરાને અધીન વ્યવહાર છે તે તમામ લોપ પામી જગતમાં અવ્યવસ્થા થઈ રહે. એવો પણ નિયમ શ્રી મહાભારતીતીર્થ આદિક મહાત્માઓ કહે છે કે જ્ઞેયવસ્તુનાં લિન્ન લિન્ન રૂપ જોતે છતે પણ જે અવિકૃત રહેછે તે જ્ઞાતા છે. કાળા ઘોળા પીળા પદાર્થ જોતાં આંખ જ્ઞાતા હરેછે; આંધળી કાણી, ટુંકી એવી આંખ જોતાં મન જ્ઞાતા હરેછે, કાંઈ ધર્મિયાં લોભ ઈર્ષ્યાદિ રૂપી મનને જોનાર આત્મા જ્ઞાતા હરેછે—આ આત્મા સ્વપ્રકાશ માનવો. કેમકે તેને કાંઈ જોતું હોય એવો અનુભવ નથી. ને તેમ માનવામાં તેને બ્રહ્મનાર, વળી તે બ્રહ્મનારને બ્રહ્મનાર એમ કેવલ અનિયમ થઈ અનવસ્થા પણ બને છે. આમ છે એટલે સ્વપ્રકાશ નિત્ય જ્ઞાતા કોઈ સિદ્ધ થાય છે.

હવે, જ્ઞેયવસ્તુમાં આપણે ચેતન્યરૂ. જોઈએ છીએ વા નથી પણ જોતા. ત્યારે જે જડ પદાર્થ તે શું છે? ચેતન પદાર્થ તે શું છે? આ પ્રથમ વિચાર પેદા થાય છે. આર્યાવર્તમાં પડદર્શનથી માં-

ડીને નાના સપ્રદાય પર્યંત, તથા યુરપ વગેરે દેશોમાં હાલ સુધીમાં સિદ્ધ થયેલા પદાર્થ-વિજ્ઞાનમાં પણ, આજ વાતના નિર્ણયને માટે મંચન છે. યુરપ દેશના નિર્ણય આપણા દેશના લોકને આજ કાલ વધારે માન્ય થયેલા છે; માટે પ્રથમ તેમના મુખ્ય નિર્ણય જણાવીએ. ત્યાં કેટલાક લોક નાસ્તિક^૧ છે, તે કહે છે કે જડ પદાર્થમાત્ર નિત્ય છે અને ચૈતન્ય એ જડ પદાર્થોમાંથી યૌગિક ઉત્પત્તિ છે. આટલું છતાં તેઓ સ્પષ્ટ રીતે કબુલ કરે છે કે “જડ અને ચૈતન્યના સ્વરૂપનો નિર્ણય અમોથી બને તેમ નથી, માત્ર અમે તો તેનાં કાર્યને સમજીએ છીએ.” બીજા વર્ગના લોકને આર્ધનાસ્તિક અથવા પૃચ્છક કહીએ. તેઓ વસ્તુમાત્રના ગમ્ય અને અગમ્ય એવા વિભાગ કરી ચૈતન્યવ્યવહારને અગમ્યમાં મૂકી જડતંત્રને ગમ્યમાં ગણે છે. ત્રીજા વર્ગવાળા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ છે. તેમનામાં ધણા મતભેદ છે. પણ મુખ્ય ભેદ બે છે:—બાહ્યપદાર્થસ્તિત્વવાદી, તે વિજ્ઞાનવાદી, એક કહે છે કે જે પદાર્થ આપણે જોઈએ છીએ તે અદેખરા હોઈ આપણને હોય તેવા ને તેવાજ જણાય છે. બીજા કહે છે કે પદાર્થસ્વરૂપ આપણાથી સમગ્રતુંજ નથી, અર્થાત્ માણસના મનની અધી સૃષ્ટિ બને છે, તે

૧ શન્યવાદનું નિરાકરણ પૂજ્યપાદ શ્રીમચ્છંકરાચાર્યે બ્રહ્મભી-
માંસાના બીજા અધ્યાયના બીજા પાદના ચતુર્થાધિકરણમાં ક્ષણકત્વાજ્ઞ
એ સૂત્રને અંતે કરેલું છે. જડથી ચૈતન્ય ન થવા વિષે તો આખો
પ્રથમાધ્યાય તથા બીજાનો પણ કાંઈક ભાગ છે, ૨ આર્યાવર્તમાં
વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધાનુયાયી યોગાચાર થયેલા છે; તેના મતનું ખંડન
પૂજ્યપાદ શ્રીમચ્છંકરાચાર્યે બ્રહ્મભીમાંસાના બીજા અધ્યાયના બીજા
પાદના પંચમાધિકરણમાં નામાવ લપલ્લઘ્વે એ સૂત્રથી કરેલું છે.

માણસના મનને ખરું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું સામર્થ્ય નથી. યુરપમાં આખરનો વર્ગ ધાર્મિક લોકનો છે જે સર્વ વસ્તુ કાંઈ તટસ્થેશ્વરની? સૃષ્ટિરૂપ માની લે છે. આ બધી તકરારોનો કાંઈ નિષ્કર્ષ બને તેવો આ પ્રસંગ નથી. બાહ્યપદાર્થનું અસ્તિત્વ ન માનવું એ અતુલવિરુદ્ધ છે; ને ચૈતન્યને કેવલ જડનો યૌગિક પરિણામ માનવામાં પણ અતુલવિરોધ સ્પષ્ટજ છે. તો એ માનવું સુલભ છે કે ચૈતન્યપરિસ્થિતિ જડ નથી; જાણનાર હોય તો જડ જણાય; જડ અને ચૈતન્ય એમ જુદો વ્યવહારજ સંભવતો નથી. અર્થાત્ હિલચ પ્રભરૂપ છે. એમ માનવું સચુક્રિત કે સાતુલવ નથી કે જડ વસ્તુનું ખરું સ્વરૂપ આપણને સમજાય છે કે ચૈતન્યનું પણ ખરું તત્ત્વ આપણે હાથ યાય છે. આમ જડ ચૈતન્ય હિલચનો આખર છેડો અર્થાત્ તેનું સ્વરૂપ હાથ લાગે તેવું નથી માટેજ બન્નેને શાસ્ત્રોએ વારંવાર અનિર્વાચ્ય કહ્યાંછે; યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સદ્ એવી આ-આત્મવિષયક ઉક્તિઓ ઉપનિષદમાં પદે પદે મળી આવે છે; અકિં-ન્યચરનારૂપં મનસાપિ જગત્સલુ એવું જડસમૂહનું વર્ણન હામ હામ શાસ્ત્રમાં વેરેલું છે. જ્ઞાતા અને જ્ઞેયની આવી વ્યવસ્થા યુરપના પદાર્થવિજ્ઞાનને પણ અનુકૂલ છે ને આર્યશાસ્ત્રને પણ સંમત છે. પણ શાસ્ત્ર આથી આગળ જાય છે. ને તે જવામાં ખીલકુલ કલ્પના કે પ્રેમ છે એમ સમજવું નહિ.

પ્રથમ ચૈતન્યસંબંધે કહું છું. આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે ચૈતન્ય અવિકૃત તથા ત્રણે કાલમાં બાધ પામ્યા વિના રહે છે, માટે

૧ તટસ્થેશ્વરવાદનું ખંડન બ્રહ્મભીમાંસાના એજ અધ્યાયના એજ પાદના સપ્તમાધિકરણમાં પત્યુરસામગ્રસ્વાત્ એ સૂત્રથી બેનું. પ્રાર્થનાસમાજવાળાને એ વિલાગ મનન કરવા યોગ્ય છે.

તેને પરમસત્તા અર્થાત્ નિત્ય (ત્રિકાલાબાધ) માન્યું છે. નિત્યજ્ઞાન એ તેનું સ્વરૂપ માન્યું છે. એ પણ આગળ કહ્યું છે, તે જ્ઞાનને આનંદનો પર્યાય માન્યો છે, એટલે સત્, ચિત્, આનંદ આટલા અંશ ચૈતન્ય અથવા આત્માને જણાવવા માટે માન્યા છે; બાકી વસ્તુતઃ આત્મા અનિર્વાચ્ય છે. કેમકે જ્ઞાતાનંદનું કાણુ વર્ણન કરી શકનાર છે ? “ મુંગે સકરં આધીરે શુંગાને સ્વપ્ન થયું, સરવે મન ભોલોરે બીજાને ન જાય કહ્યું. ” વળી અનાદિમત્પરં બ્રહ્મ ન સત્તન્માસદુચ્યતે એ ગીતાવચનથી પણ તે અનિર્વાચ્યજ છે.

હવે જડવિષે: જોય જડ, જ્ઞાતા ચૈતન્યને આધીન છે એટલુંજ નહિ પણ જોયની સત્તા જ્ઞાતા વિના બનતી નથી. જેટલો જેટલો જ્ઞાતા તરફથી જોયનો ઉત્કર્ષ (ફેલાવું, વધારો) બને તેટલો બને છે, બાકી તેનું અંત્ય સ્વરૂપ કદાપિ હાથ લાગતું નથી. વળી જોય જડ-પદાર્થ ત્રણે કાલમાં એક નથી રહેતો એ આપણો નિત્યનો અનુભવ છે. આમ હોવાથી યદ્યપિ જોય જ્ઞાતાની પેઠે અનાદિ છે, તથાપિ જ્ઞાતાની સત્તાને આધીન હોવાથી તથા ત્રિકાલાબાધ ન હોવાથી અનંત નથી (નામરૂપ એટલે અંશે). જ્ઞાતાની સત્તાથીજ જોયનું બન્યું રહેવું અને તેને લીધે વાસ્તવિક નિત્યરૂપે ભાસવું એનેજ શાસ્ત્ર રૂપાન્તરે અધ્યાસ પણ કહેછે. વળી વેદાન્તમાં અજ્ઞાનને આવેપદાર્થ માન્યું છે તેમાં પણ એજ તત્ત્વાર્થ રહ્યો છે કે જડરૂપ જોય, પરિણામે સમજાય તેવું નથી, પણ વસ્તુતઃ છે. અને તેને વળ-જાતાં ઇશ્વરસ્વરૂપ સુલી કલેશમાં પડાયછે માટે ત્યાજ્ય છે. એનું નામ અજ્ઞાન પાડવામાં પણ એજ સૂચવ્યું છે કે જડસ્વરૂપ અવાચ્ય છે. કેમકે તે ગમે ત્યાં સુધી શોધો તો પણ આથી વિશેષ

ખચર નથી ' એવી કોઈ અજ્ઞાનની કક્ષાનો અશ્રય કરવોજ પડવાનો. જેમ આવું છે એટલે એ પણ અનિર્વાચ્ય^૧ છે. જેમ જેમ એનું ચિંતન કરો તેમ તેમ ' કોડી ધોવાઇને કાઢવ કાઢવાની ' પેઠે એનો કશો નિર્ણય થવાનો નહિ; ને ઉલટું જ્ઞાન એટલે આનંદરૂપ આત્માથી વિમુખ થઇ, જ્ઞાનાનંદમય સ્વભાવથી વિરુદ્ધ દુઃખદોષાદિ સ્વભાવવાળી નામરૂપાત્મક સૃષ્ટિમાં લીનતા થવાની, પરજ્ઞાતા આવાચ્ય છે પણ અગમ્ય નથી. તેનો અનુભવ બને છે, કેમકે તે સર્વદા એકરૂપેજ છે. એને અધીન શ્રેયતંત્ર છે, તેને અધીન એ નથી, તે બહુરૂપી છે, છતાં વાસ્તવિક રીતે ઉભય બુદ્ધાં નથી આમ હોવાથી ખરું જ્ઞાન પરમાત્મા સર્વ સ્થલે છે, જડવસ્તુ પણ તેનાથી બુદ્ધી નથી આવો નિશ્ચય થાય તેજ; ને એથી જેટલી ઉલટી વાત તેમથી અજ્ઞાન. આની આજ વાત શાસ્ત્ર ખીજી રીતે કહી બતાવે છે કે જડ એ ચૈતન્યની ઉપાધિ છે, જડ અજ્ઞાનનો ખેલ છે, જડ માયા છે વગેરે,

અદ્વૈત શાસ્ત્રના વિવર્તવાદનું આજ રહસ્ય છે. જડ ચૈતન્ય ઉભયાત્મક સૃષ્ટિ જણાય છે, તેને વિચારી અનુશીલન કરતાં જ્ઞાતારૂપચૈતન્યનો ત્રિકાલમાં નિલરૂપે અંગીકાર કરવોજ પડે છે, તો જડ કેમ થયું ? જડ એ વસ્તુતઃ સ્વપ્નવત્ નથી, પણ તેના નામરૂપને અંશે તેવું છે, અને તેની સત્તા ચૈતન્યને આધીન છે. જો ચૈતન્યમાંથી જડને બનેલું માનીએ (પરિણામવાદ) તો ચૈતન્યધર્મથી જડધર્મની ઉત્પત્તિ ઘણીજ યુક્તિરહિત, અનુભવરહિત તથા ન્યાયર-

---

૧ આ શબ્દનો પારિભાષિક અર્થ અત્રે બહુબ્રુવિધે દાખલ નથી કર્યો.

હીત સ્વીકારવી પડે. વસ્તુગતિમાં જેમ એથી ઉલટું ન હોય તેમ એવું પણ ન હોય. જડનો અધિકષતા પ્રેરક તટસ્થ ઇશ્વર એમ માનવામાં પણ નૈર્ઘણ્ય વૈષમ્યાદિ દોષવડે યુક્તિવિરોધ સ્પષ્ટજ છે. વળી ઇશ્વરનું સંસારિત્વ થઈ જવાનો ઘણો સંભવ છે, અને કર્મકર્મથી સમાધાન કરતાં ઇશ્વર તથા જડકર્મના અન્યોન્ય પ્રેરકભાવને સર્વ અન્યોન્યાશ્રય દોષ દુર્ઘટ છે, આટલા સારુ ઉભયપક્ષ મૂકી તૃતીય પક્ષ યુક્તિ, અનુભવ, તથા શાસ્ત્રથી પ્રતિપાદિત એજ છે કે જડ ચૈતન્યનો અભેદ હોઈ જડના નામરૂપનો ભાસ વાસ્તવિક રૂપે જણાય છે તે મિથ્યા, માયા છે. વિશ્વમાત્ર બ્રહ્મરૂપ છે ને બ્રહ્મ અવાચ્ય છે, તથા અવિકૃત છે, નામરૂપાત્મક ગાયાનો જ્ઞાન્તિથી પેદા થયેલો તંત્ર તેમાં જડ મિથ્યા આરોપિત છે. આવો જડ ચૈતન્યનો સંબંધ વિવર્તવાદમાં રજજીસર્પ, મરુમરીચિકાદિ અનેક ઉદાહરણથી સાધેલો છે.

માણસોનો જીવ એ ચૈતન્યધર્મ છે, એ તો નિશ્ચય. ઉપર વિવેચન કરેલા સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે એવોજ નિર્ણય છે કે જે જે ચૈતન્ય વા જડ અંશ હોય તે સર્વ આત્માનીજ સત્તાથી સ્વરૂપ જણાય છે ને તેથી બ્રહ્મમયજ છે, ને એમ નથી એવું સમજાય છે તે અજ્ઞાન છે. વસ્તુગતિ જોતાં ખરો ધર્મ એજ કે જેમાં જ્ઞાતા અને જ્ઞેય તથા જ્ઞાન સર્વ એકાકારે જણાય. એ ત્રણને જુદાં ધારી શકાય તેમજ નથી, ને પરમ મોક્ષ એ ત્રિપુટીનું નિર્વિકલ્પજ્ઞાન એકરૂપે થવામાંજ છે. વસ્તુગતિ આમ હોવાથીજ નામરૂપાત્મક જ્ઞાન આપણોજ ઉદાવેલો ઠરે છે ને તેથીજ અદ્વૈતવાદી વારંવાર એમ કહે છે સર્વે બ્રહ્મરૂપ છે; પણ જેમ ગંળામાંના વીસારે પડેલા મણિનું સ્મરણ કરાવવા ઉપદેશની જરૂર છે, તેમ જ્ઞાન માટે પણ શબ્દ સમજાવનાર ગુરૂની અપેક્ષા છે.

સર્વે બ્રહ્મમયં જગત્ આમ સિદ્ધાન્ત કર્યાનાં અવાન્તર ક્ષણ પણ વિચારવા યોગ્ય અને રમણીય છે. બધું મારામય છે આમ માનનાર માણસ સર્વપ્રતિ નીતિથી, સ્નેહથી, નિયમથી વર્તવાનોજ, કેમકે કાર્ત્ત પોતાની જાતનું અનિષ્ટ ઇચ્છતું નથી. અને સર્વે એકજ પ્રેમનાં અધિષ્ઠાન થઈ રહેછે. આવા ઉદ્દેશથીજ મહાત્મા શ્રીકૃષ્ણ ગીતાશ્રમાં કહે છે કે યસ્યનાહંકૃતોમાત્રો બુદ્ધિર્યસ્ય ન નિપ્યતે હત્વાપિ સ રૂપો શ્લોકાન્નહંતિ ન નિવચ્યતે, જે લોક ઇશ્વર ને જીવ જુદાં માને છે તેમના પોતાના જીવ તરફ ને બીજાના જીવ તરફના વ્યવહાર જુદા થવાના ને તેમના ને પારકાના જીવને દુઃખાદિકનો ઉદ્ભવ જરૂર પીડવાનો; આથી પણ અધમ નાસ્તિક લોકનો નિયમ કે જીવ કે ઇશ્વર એવી વાતજ ન માનતાં કેવલ અંદુક આનંદે યથેચ્છ પ્રાપ્ત કરવો ! આવોજ કાંઈક મુધારો આપણા દેશમાં પશ્ચિમ તરફથી આવ્યો છે: તેનાં પરિણામ સર્વની દષ્ટિ આગળજ છે; વ્યસન, વ્યાધિ, વિરોધ.

એમ પણ માનવાનું કારણ નથી કે કેવલ આત્મપરાયણ કરી જીવ વાનું દુર્લભ કરાવવાથી માણસ આજીવ તથા નિરુદ્ધની બની જાય. ઉલ્ટો વધારે યત્નપરાયણ થવાનું કારણ છે; કેમકે સર્વ જગતને પોતારૂપ માનેછે એટલે એક પિંડ કરતાં અગણિત પિંડ માટે કરવાનો પ્રયત્ન તો કદી પણ ન શકાય તેવો રહે છે. ઉદ્ધમથી, અભ્યાસથી, વિચારથી વિરહિત પમણવાનોઉદ્દેશ એજ નહિ, પણ આત્મા એ આનંદ છે, તેને મુખ દુઃખાદિ જરૂરમેં વળગતા નથી; કલ્પિત ઉપાધિની યંત્રણા જે અનેક અવરોધ ઉપજાવે છે તેમાં પણ એ સ્વતંત્ર પુરુષાર્થરૂપ છે. એ સિદ્ધાન્ત મનમાં દૃઢ કરાસી દુનીયામાં પ્રસંગે પ્રસંગે મહા આવતાં મનોમંગ અને નિરાશાને અટ-

કાવવાતો હેતુ છે. કર્માદિક તથા ધર્મધર્મની વ્યવસ્થા પણ એવાજ સ્પષ્ટ હેતુવાળી છે, પણ અત્રે તે વિષય દાખલ કરવો ઉચિત. ધાર્યો નથી. પણ એટલું કહ્યા વિના એ સમજાયું હશેજ કે સુખદુઃખને નિમૂલ કરી તાપનાર જ્ઞાનને કર્મ, ધર્મ સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી. જ્ઞાનામિઃ સર્વ કર્માણિ મત્સસાત કુરુતેર્જુન એ ગીતાવાક્ય, તથા શ્રીભગ્નં અનેક ઉપનિષદાદિ એ ઉપર પ્રમાણ છે.

આ પ્રમાણેના આર્યધર્મશાસ્ત્રમાં સિંહરૂપ વેદાન્તશાસ્ત્રનાં સિદ્ધાન્ત યુક્તિમાત્રથી પણ સમજવા સહજ છે. એ ગદ્ય જ્ઞાન વિના સંસાર કાઈએ સુખરૂપ અનુભવ્યો નથી. દુઃખ કલેશાદિક ટળીને આત્મદમય અવસ્થા સર્વમાં થઈ રહી એજ મોક્ષ, તે મુવા પેહેલાં પણ મળી શકે. મુક્તિ પછી શું બને છે, અને જ્ઞાની અજ્ઞાનીની શી શી વ્યવસ્થા બને છે, એ વિષય અત્રે અપ્રકૃત છે; એટલું કહેવું પ્રાથમિક છે કે જે જ્ઞાની મોક્ષને પામ્યો છે તેને ફરી દુઃખ યાત્રામાં કદાપિ પણ પડવું પડતું નથી. સર્વશ્રમભોધ થાય એવા જ્ઞાનના એ પ્રકાર છે. પરોક્ષજ્ઞાન અને અપરોક્ષજ્ઞાન, જે આ બધી વાત જાણે તે પરોક્ષજ્ઞાની, પણ એ વાતનો જે અનુભવ કરી વ્યવહાર કર્યો જાય તે અપરોક્ષજ્ઞાની. મોક્ષ તો અપરોક્ષજ્ઞાનીને મળે છે, બાકી પરોક્ષજ્ઞાની જાણ્યા છતાં કરતો નથી, ને વખતે ઉલટું પણ કરે છે એટલે બેવડું પ્રાપ્ત બાંધે છે. આજ કાલનો જે વેદાન્તવાદ સંભળાયાં જાય છે તે તો ત્રીજાજ, વર્ગમાં હશે, કેમકે તે તો કેવલ દંભરૂપ જાણ્યાં કરે છે.

જ્ઞાતા, જેય ને જ્ઞાનના અભેદનું અપરોક્ષ જ્ઞાન અર્થાત્ સર્વાધારશ્રદ્ધાનું જ્ઞાન તેજ નિર્વિકલ્પ સર્માધિ છે. જે હૃદયોગ આ દુનીયાં તજ મહામહા કષ્ટ વેઠ્યાથી સિદ્ધ થાય છે તે પણ અપરોક્ષ

અહ્મજ્ઞાન વિના નકામે કહ્યો છે; રાજયોગમજ્ઞાનન્તઃ કેવલં હૃઠકમિણઃ
 एतानभ्यासिनो मन्ये प्रयासफलवर्जितान् ॥ હૃઠ પ્ર૦ ॥ યોગમાં જણા-
 વેલાં યમ નિયમાદિ સાધન આવા અપરોક્ષજ્ઞાનનો સિદ્ધમાર્ગ છે,
 પણ ધણો દુર્ધૃષ્ટ છે. પૂજ્યપાદ શ્રીમચ્છંકરાચાર્ય લગવાને તથા પૂ-
 જ્યમહાત્મા કૃષ્ણલગવાને જગતનો ત્યાગ કર્યા વિના પણ કેવલ મ-
 નોનિગ્રહથી, અપરોક્ષઅહ્મભાવનાના રચણથી, અને વિચારથી આવું
 જ્ઞાન સિદ્ધ થવાનો પ્રસંગ ખતાઓ છે; इहैव तैर्जितः सर्गो येषां
 साम्ये स्थितं मनः ॥ આપૂર્યમાણમચલપ્રતિષ્ઠં સમુદ્રમાપઃ પ્રાદિશન્તિ
 ચદ્રત્ । तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामो ॥
 ગીતા૦ ॥ આમ સર્વ ધર્મ વિચારાદિકનો હેતુ પરમાનંદરૂપ અહ્મમાં
 સ્થિરતા કરાવી માયાથી વિમુખ કરવાનો છે. એમ થતાંજ માણસ
 પરમાનંદમાં સોતસાહ કાલ ગુજરે છે, તો આ જીવનરમાં એ અનુ-
 ભવ જેમ વેહેલો થાય તેમ વેહેલો લાલ સ્પષ્ટ છે.

इयमात्मा परानंदः परप्रेमास्पदं यतः એમ શ્રીમદ્વિદ્યારણ્યસ્વા-
 મીએ પંચદશીના આરંભમાંજ કહ્યું છે. આ સંવિત, જ્ઞાન, તેજ
 આત્મા, પરમાનંદ છે ને તે અહ્મથી જુદો નથી આત્મા (પોતાનો
 જીવ). પરમાનંદમય એમ છે કે તે ઉપર જેવો પ્રેમ છે તેવો ખીજ
 કોઈ ઉપર નથી, એટલે તે પણ કહ્યા પ્રમાણે અહ્મ છે અહા એ
 સર્વતું અનિકૃત નિત્યકારણ છે, એમાં જ્ઞાતિ, વર્ણ, ઉત્તમ, અધમ,
 મુખી, દુઃખી, કોઈ નથી, સર્વ આનંદમય છે. એ અહ્મભાવના પ્રેમની
 પરાકાષ્ઠા છે. તેને જુલો લોકો સ્થૂલ પ્રેમને જ્ઞાનરૂપે ગ્રહણ કરી
 મિથ્યા જુલાવામાં પડી કર્મબંધનમાં વિશેષ ગુંથવાતા જાય છે.
 ખરેખર ! માયિક પ્રેમ મિથ્યા છે; એનું નામ પ્રેમ કહેવાયજ નહિ.

જેવો પ્રેમ પોતાના આત્મા પર છે તેવો આખા વિશ્વપર બને-તો, એનુંજ નામ પ્રેમ; એનુંજ નામ કાષ્ઠ રીતિનો સર્વાધાર બ્રહ્મભાવ પણ. શુદ્ધ અવિચ્છિન્ન તથા નિર્વિકલ્પ બ્રહ્મપ્રેમ જેને જેને નથી તે તેજ દુઃખી છે, જેને થયો છે તે પરમાનંદમાં છતાં જગદ્ધયવહારને સાક્ષિવત્ ચલાવ્યાં જાય છે. એજ ખરો આનંદ, ખરો મોક્ષ. આવો પ્રેમ એજ માણુસનું ખરું જીવન, નહિ તો દુનીયાનાં હજારો સ્નેહી સંબંધીના મરણાદિકના તીવ્ર શોકથી, પોતા પર ગુજરતી વ્યાધિ વિપત્તિની આપદાથી, ઠાઠ, તાપ, ક્ષુધા વગેરેના ઉપદ્રવથી, કીર્તિ અપકીર્તિના લોભમાં થયેલા કષ્ટથી, સ્વાર્થપરાયણ બુદ્ધિનાં અપ-લક્ષણથી, સામાના દુરાચારના ઉદ્વેગથી, માણુસ હોરાન થઈ અકાલે પણ મરણુ શોધી જેમ તેમ મુક્ત થાય. આટલા માટેજ જ્ઞાતા જ્ઞેયનો અભેદ, બ્રહ્મપ્રેમ, ખરો બ્રહ્મભાવ, એજ આ જગત્તનું જીવન છે. એ સિદ્ધાન્તજ આ ‘પ્રેમજીવન’ લઘુગ્રંથમાં સમાયલો છે; માણુસને માયાથી વ્યાવૃત્ત કરી બ્રહ્મભવ આનંદમાં આણુવાને આ-વા અનુભવના ઉદ્દગાર કાંઈ કામ આવે તો અત્રે રહ્યું કર્યું છે.

પારદર્શિની.

(૧)

આરંભે પ્રેમ એજ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે, અથવા સર્વત્ર બ્રહ્મરૂપે જે સમન્વય તેજ ખરો પ્રેમ એવું સિદ્ધ કરવા માટે ઉપોદ્ધાત છે. પ્રેમ અર્થાત્ માયિકપ્રેમ તે પણ ખરેખરો ક્યારે થયો ગણાય છે કે જ્યારે પૂર્ણ અભેદ, કાષ્ઠ પણ બે વ્યક્તિનો, થઈ રહે ત્યારે. આવા

અભેદનું રહસ્યએ છે કે એક વ્યક્તિ પોતાનું જીવન, ધન, માલ-સર્વસ્વ ખીજી વ્યક્તિમય સમજે છે, અર્થાત્ સ્વ અથવા અહંભાવ નીકળીને કેવલ નિમૂલ થઈ જાય છે. ખુખી એ છે કે આનું થવા માંડ્યું એટલે અહંભાવની છાયા પડવા માંડીજ. અહંભાવનાને પેહેલે પગથીએ ચઢાયુંજ. શ્રીમદ્વિદ્યારણ્યસ્વામીએ પંચદશીમાં કહેલું છે કે ચચત્સુક્ષ્મં ભવેત્તત્તદ્બ્રહ્મૈવ પ્રતિવિંવનાત્ । તેમ વિષયાનંદ પણ અહંનાં-દનો અંશ છે, એટલે આવો અભેદપ્રેમ સમજવા માંડ્યો કે અહં-સમાધિનું પ્રાણાયામ હાથ આવ્યું જાણવું. આવી ભક્તિ થવી એ એક રીતેનો વિરાગજ છે. કેમકે વિરાગમાં પણ ત્યાગમાત્ર સ્વસં-બંધનોજ છે. એકવ્યક્તિનિષ્ઠપ્રેમ ધીમે ધીમે સર્વ વિશ્વને સમાન ગણવા યોગ્ય બની અહંભાવમાં પર્યવસિત થાય છે. આપણા ધર્મ-શાસ્ત્રમાંની મૂર્તિપૂજા, સુગ્રીધર્મમાંની માથુકની ભક્તિ, વેદાન્તશાસ્ત્ર-માંની ગુરુભક્તિ, એ સર્વ આવાજ કાંઈ વિચારનાં રૂપાંતર છે.

૧ કહ્યો તે ઉદ્દેશ રાખી પ્રથમ માયિક પ્રેમથી વાત ચારંભી છે. પૃથ્વીનાં મહાન જડવત્ પદાર્થોમાં જે યોગાનુયોગથી વ્યવહાર નીમે છે તેને પ્રેમ માન્યો છે.

૨ સંસારમાં પણ પ્રેમ અર્થાત્ માયિક—સ્વાર્થપ્રેમ—થીજ ખડો છે. મનમાં જે મમતારૂપ પ્રેમ છે તોજ મા, બાપ, સંસાર સમજાય છે; જ્યારે એ પ્રેમ નથી અર્થાત્ ખરેખરો અભેદપ્રેમ આવે છે ત્યારે તેમાંનું કાંઈ નથી. આમ પ્રેમ પણ માયિક ને શુદ્ધ એવો અહંની પેઠે સોપાધિક માન્યો છે એ રહસ્ય છે. શાસ્ત્રપ્રણા-લિકા પણ એવીજ છે; સર્વ વસ્તુમાં તે વસ્તુ છે (સત્), તે ભારે છે (ચિત્), ને તે પ્રિય છે (આનંદ), એટલા અંશ અહંનાજ

સંયોગે લિન લાસે પણ તેમ નથી. જુદા જુદા રંગમાં પ્રતિબિંબિત સૂર્ય જુદો જુદો જાણાય પણ વસ્તુતઃ એકજ વ્યક્તિ છે તેમ સમજવું. તત્ત્વાર્થ એમ છે કે એજ સસારાસક્ત મનની ભુવ છે કે વિપયવાસનાદિક સંબંધોને પ્રેમ માને છે, પણ તે પ્રેમ નથી. પ્રેમ ગમે ત્યાં હોય પણ તેનો તેજ છે, સંબંધાદિક માત્ર તેની ઉપાધિ છે, તેનો અલરૂપને સ્પર્શ પણ થતો નથી.

૭. એમ પણ હો, છતાં સુખમાં દુઃખમાં કાંઈ વધે ઘટે કે નહિ? ઉત્તર કે ના. દુઃખથી પણ એની શક્તિ લેદાતી નથી. ઉલટું દુઃખરૂપી તિમિર તો ખરા પ્રેમના તેજને વધતું દીપાવે છે. જેમ કાંઈ સળગતી તાપણીની આસપાસ અંધારું વીટાવાથી તે વધારે દીપ્તિ મોકે છે તેમ. અલભાવાપન્ન જ્ઞાનીને અર્થાત્ શુદ્ધ પ્રેમીને સુખ, દુઃખ, વળગતાંજ નથી. આમ અલ્લ અને પ્રેમનું સર્વ વાતે એકમ પ્રતિપાદન કર્યું. ઉભય સ્વરૂપે એક પણ ઉપાધિ વડે અનેક, ઉભયની પ્રાપ્તિ અભેદજ્ઞાનથી, ઉભયનો આનંદ સમાન, ઉભય નિર્લેપ-ત્યારે સિદ્ધાંત કર્યો કે પ્રેમ ને અલ્લ તો શબ્દજ જુદા છે પણ વસ્તુ એકજ છે; ઉભયની કૃતિ, રીતિ, ગતિ, કાંઈ જુદું નથી.

(૨)

પ્રેમ અલરૂપ છે, અને માયા અર્થાત્ સ્વાર્થવિશિષ્ટ જગત્ તેને વિરુદ્ધ છે. કહ્યું છે કે અતઃ સર્વસ્ય જીવસ્ય વન્ધકૃન્માનસં જગત્ ॥ પંચદશી ॥ એ ખરી વાત છે. ત્યારે હવે માયિક નામરૂપાત્મક જગત-અને પ્રેમનો વિરોધ જણાવ્યો છે. આ પદ જીવપ્રતિ કહેલું છે, ને શુદ્ધિનું બોલવું છે. શુદ્ધિરૂપ સ્ત્રી પોતાના પતિ જીવને

કહે છે; ને સ્ત્રી હોવાથી અધિક પ્રેમમય હોઇ આવે ઉપદેશ કરવા માટે લાયક છે. પરમાર્થ વિવેક કરવાનીજ વાત છે.

૧. દુનીયામાં અર્થાત્ માયિકસંબંધમાં સાચો પ્રેમ (ખરી અલ્પમાવના) ખતો નથી. કારણમાં કહ્યું છે કે એ પ્રેમનો એવો નશો ચંદે એ કે પ્રથમ તો જીવવાતોજ નથી, માટે જેનાથી ન જીવવી શકાય એવા મૂર્ખ હોય તેને, એટલે કે જેને શાસ્ત્રમાં કેવલ માયા-અસ્ત ને સ્વાર્થપરાયણ પામર જીવ કહ્યા છે તેણે, તે પીવો નહિ, બદકે મળે તો પણ છોડી દેવો. છોડાવવાનું કારણ એમ છે કે જે માયાઅસ્ત છતાં તે નશો પીએ છે તેને તેવુંજ પીધેલું સામું કાઢ મળવાનું નહિ-અર્થાત્ અલ્પજ્ઞાનોપદેષ્ટા સદ્ગુરુ પ્રાપ્ત થવાનો નહિ; અને ઉલટો એવો માર તે ખાવાનો કે જે કાંઈને કહી પણ શકવાનો નહિ-અર્થાત્ અતોબ્રષ્ટ તતોબ્રષ્ટ થવાનો. માણસ માણસના પ્રેમમાં પણ આવી વ્યવસ્થા સ્પષ્ટજ છે; એટલે પ્રેમ અલ્પરૂપ હોવાથી માયિકપ્રેમરૂપ હોય ત્યાં પણ પોતાનો મૂલસ્વલાપ ત્યજતો નથી એ જોવા જેવું છે; એજ પ્રેમ અને અલ્પની એકતા દઢ કરાવનાર સાધન છે.

૨. કદાપિ એ નશો કરવોજ હોય તો ક્યારે કરવો ? દુનીયાં, માયા કેવલ ત્યજવી હોય ત્યારે. એ નશાની ધુનમાં તો તને, સ્વાર્થપરાયણબુદ્ધિવાળાને નુકસાન છે, તે એજ કે તારો સંસાર છુટી જશે; ને તેને બદલે તું ત્રેમી કે વિરાગી કે ત્યાગી કે કુટાર કહેવાઇશ અને અલ્પલાવનામાં તન્મય થઇ જશે. ફરી પણ કહ્યું તો માયા અને પ્રેમનો વિરોધ, અને પ્રકારાન્તરે જણાવ્યું વિવેક

ચૈરાગ્ય જેમાં પ્રધાન છે એવી સાધનચતુષ્ટયી રૂપ અધિકારનું સ્વરૂપ, પણ પામર માણસને વિવેચન કરી અતાગ્યું કે દુનીયાં છોડે તોજ પ્રેમ નહિ તો વાત પણ ન કરવી. છોડાય તો બ્રહ્માનંદનો લાભ તો એના એજ શબ્દોથી પ્રતિપાદન કરેલો સ્પષ્ટજ છે.

૩. એ પ્રેમ લેવો હોય તો લે, ન લેવો હોય તો ન લે, પણ આટલું લક્ષમાં રાખજે કે માયા કે દુનીયાં કે સ્વાર્થ જેને તું વળગી રહ્યો છે તે પણ એના વડે છે. यस્ય માસા સર્વમિદં વિમાતિ ॥ ૯૫૦ ॥ મયિ સર્વમિદં પ્રોતં સુત્રે મણિગણાદિ, ॥ ગીતા ૦ ॥ ધૃત્યાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિ પ્રમાણે બધા વિશ્વનો દીવો તો પ્રેમજ છે, એના વિના કેવલ અધારી રાત છે. તું માયિક પામર એ અધારામાં પ્રભાત અર્થાત્ અજવાળું શોધવા નીકળ્યો છે, અર્થાત્ માયામાં પ્રેમ શોધે છે, તે ક્યાંથી મળે ? જડવાદી, ચૈતન્યને જડનો યૌગિક પરિણામ ઠરાવે તે કેમ હોય ? કાઈ જ્ઞાતા જોઈએ ને જોઈએજ. ઉલટો કાઈ સ્થાને લાનો તો ખાઈશ, ફસાઈશ, માર્ગથી આડો જઈશ, જડમાત્રને માની અધર્મી થઈ જઈશ, પણ પ્રેમનો દીવો લક્ષનેગ જોવા માંડ એટલે અધારૂંજ નહિ રહેતાં સર્વ પ્રકાશ-અભેદ, આનંદમય જણાશે. આમ પણ દીપાંધકારવત્ પ્રેમ ને દુનીયાંનો વિરોધ છે. જતાં જ્ઞાનાજ્ઞાન ઉભય એકત્રજ છે, અરણિમાંના દેવતાની પેઠે. ભેદબુદ્ધિ દુઃખરૂપ છે, તટસ્થેશ્વરવાદ પણ આમ ખંડિત છે. જગતમાં માયિકપ્રેમથી એક ચનારને પણ સ્વાર્થ અને પ્રેમનો વિરોધ સ્પષ્ટજ છે.

૪. દુનીયાંનું રૂપ એવું છે કે તેમાંના તમામ લોકે સ્વા-

ચંદ્રપી દાર પીધો છે ને ગાંડા બનેલા છે. એવા કેવલ મત માણ-
સોના આગળ પ્રેમનશાના આનંદવાળો નકામો છે, કેમકે ઘણામાં
એકલો છે. ત્યારે શું કરવું ? દુનિયાં મત હોય તો પ્રેમવાળો ઉ-
ન્મત્ત, તેથી પણ વધારે મત થવું. તાત્પર્ય કે પ્રેમવાળાને પણ
રહેવાનું સ્થાન તો દુનીયાં છે, ને દુનીયાં તો તેની વિરોધી છે,
ત્યારે તેની દરકાર કરવી કે નહિ, તેનું ઉત્તર કે નહિજ. જે પ્રેમનિષ્ઠ
છે, જ્ઞાની છે તે જ્ઞાને પોતાથી વ્યતિરિક્ત દેખે કે દરકાર કરે ? દુ-
નીયાં જે કાંઈ તે કહે તેમાં તેને શું છે ?

૫. દુનીયાં પ્રેમથી કેવલ વિરુદ્ધ છે, તેનું સ્પષ્ટ ઉદાહરણ
દૃષ્ટાન્તરૂપે જણાવ્યું છે. સો નાગાં મળ્યાં હોય, તેમાં એક લુગડાં
પેહેરેલો નાગો ગણાય; અને નાગાં તો સર્વે અધીશ-મોઢાટાં રા-
જા જેવાં પ્રતિષ્ઠિત ગણાય. કેવલ સ્વાર્થમય દુનીયાં પ્રતિ કેવલ
આનંદમય પ્રેમનો આવોજ સંબંધ છે. એટલે આવો જ્યાં નૈ-
સર્ગિક વિરોધ છે ત્યાં કદાપિ પણ સમાધાનની આશા ન રાખવી;
કે દુનીયાં સાચી છે ને પ્રેમ એ ભ્રમ છે, એમ પણ ન જાણવું.
પરિણામવાદી, નામરૂપાત્મક-માયાની સત્યતા દરવનારો, આમ પ્રકા-
રાન્તરે દૂરાપાસ્ત છે. માયાને બ્રહ્મનો નૈસર્ગિક વિરોધ-વિવર્તરૂપે
માન્યો તેથી સ્વાર્થરૂપ મિથ્યા માયામાં પ્રેમ કે આનંદ નથીજ એ
સિદ્ધવાત સમજવી.

૬. વળી સ્પષ્ટ ક્યું છે કે જ્યાં અજ્ઞાન-માયા સ્વાર્થ-નો
મહા-પ્રલયરૂપ અગ્નિ બળી રહ્યો છે, ને જ્યાં તે અગ્નિને વધારે
પ્રદીપ્ત કરનાર હું, તું, મારું, તારું એવા બેદરૂપી ધી પ્રતિક્ષણ

રોડાયાં કરે છે, ત્યાં પ્રેમરૂપી તૂલને-છોતરાંને, રૂને-બળી ખાખ થતાં કેટલી વાર ? આ ત્રણનો યોગ તો કદાપિ બનેજ નહિ, એ વન્હિ ને એ ધૂત આગળ પ્રેમકથા સુખરૂપ તો ક્યાંથી હોય-કેવલ દુઃખ-રૂપજ હોય, અર્થાત્ એવા યોગમાં, પ્રેમ બનેજ નહિ ને કુમાર્ગજ જવાય. રહસ્ય એ છે કે જ્યાં સ્વાર્થ નથી અર્થાત્ હું, તું એ ભેદ નથી ત્યાં શુદ્ધપ્રેમ વિરાજેછે, ખીજે કહીં નહિ. ઉદાહરણમાંના અંશે-અંશ ઉપમેયને અનુગત નથી, કેવલ પરસ્પર વિરોધપ્રતિપાદનજ ધૃષ્ટ છે. ઉપનિષદોમાં વારંવાર ભેદદષ્ટિની નિંદા કરી છે : મનસૈવેદ-માસત્ત્વં નેહ નાનાસ્તિ કિંચન । મૃત્યોઃ સ મૃત્યુમાપ્નોતિ ચ હહ નાનેષ પદ્યતિ ॥

૭. એજ ભેદભાવનો નિષેધ બતાવી સિદ્ધાન્ત કર્યા કે ખરે પ્રેમ એજ કે જેમાં સર્વ, બ્રહ્માદિસ્તંબપર્યંત, સ્થાવરજંગમ, યાવદ્ જ્ઞેય સમાઈ જાય, અર્થાત્ બ્રહ્મરૂપ હોય. આવો પ્રેમ એજ પરમમોક્ષની કે પરમજ્ઞાનની કે પરમવિરાગની સમાધિદશા છે, એવા-નેજ યત્ર યત્ર મનો યાતિ તત્ર તત્ર સમાધયઃ ॥ વા, સુ ॥ બને છે. એ થવા માટે હું તું એવો ભેદ, હે મૂલ્યવાન્ મણિતુલ્ય યોગ્ય અધિકારી ! આ ઉપદેશના ખરા ગ્રાહક ! જે એવો ભેદ નીકળી જાય, તો નિશ્ચય બધે સ્થલે બ્રહ્મભાવ થઈ રહે; માયામાત્ર નાશ પામે અને પ્રેમરૂપ પરમાનંદ પ્રાપ્ત થાય.

(૩)

માયા અને પ્રેમનો વિરોધ સિદ્ધ કર્યા પછી, તે માયાનું સ્વરૂપ કેવું દુઃખમય, અજ્ઞાનમય, અને વિચાર કરતે પણ લક્ષમાં ન આવતાં કલેશને વધારવાવાળું છે એ બતાવ્યું છે.

૧-૫. માયા, એ એક જાલરૂપે છે, ને તે થોડા ભાગમાં વિસ્તારેલી જાલ એમ નથી, પણ સર્વ સ્થલમાં યુક્તિથી અર્થાત્ જીવનું અટ લેછે તેમજ સપડાવું થાય એવી રીતે, પસારેલી-વિસ્તારેલી-ગોઠવેલી છે. આવી જાલ જાણ્યા છતાં તેમાં જીવ કેમ ફસાય છે ? આનું કારણ જાણાવવા કહ્યું છે કે, તે જેવી તેવી જાલ નથી, એ તો રંગબેરંગી જાલ છે, એમાં વિવિધ રૂપ, રંગ, રસનો ખેલ ભરેલો છે, એટલે હરકોઈ લોભા-છે તેમાં સપડાય છે. એ જાલના આવા વિવિધ રંગને સ્પષ્ટ કરવા કહ્યું કે, કામ, દામ, ને જીરી એ તેમાં મુખ્ય લાલચો છે. કામ-શબ્દ વડે માણસના મનની સર્વ પ્રકારની કામના, ઇચ્છાનો સમાવેશ કર્યો છે; દામ વડે ધનલાલસા કહી છે; ને જીરી વડે વિધવાસના ખતાવી છે. પ્રથમે મનુષ્યની ઇચ્છા વ્યર્થ છે એમ કહી માયાના મુખ્યસ્વરૂપનો નિષેધ કર્યો છે. વિશ્વરચનામાં માણસની કામના કદાપિ યથેચ્છ સિદ્ધ થતીજ નથી; છતાં અઘ્તાની પામર-લોક હું કરું છું, મારું કર્યું થયું, અમુક કેમ ન મળ્યું વગેરે રાગ, દેશ, કલેશથી પીડામાં કરેછે. આમ હજારો વાતોની પાછળ ધાઈ ધાઈ, જ્ઞાન સિદ્ધ કરી આતંદ પ્રાપ્ત કરવાનું મુખ્ય સાધન મનુષ્ય-દેહ તે દેહને દુઃખથી, વ્યાધિથી, વિકારોથી ખરાબ કરી નાખ્યો, છતાં પણ ટુલ મળ્યું હોત તો લલે, પણ આ તો પતંગીયાં જેમ દીવાને સ્નેહથી ભેટવા જાયછે, પણ સ્નેહ ન પામતાં બળી મરેછે તેમ થયું. એવીજ વ્યવસ્થા માયાનો બીજો ખેલ ધન તેમાં પણ થઈ. ઉંચું કે નીચું જોયા વિના અર્થાત્ ઈશ્વર કે માણસ તરફનો જાય રાખ્યા વિના, અનીતિથી, અન્યાયથી દગાથી—ગમે તેવા સાર-

ધનથી પણ ધન પછવાડે લભ્યાં ગયો; છતાં પરિણામ એ આવ્યું
 કે મૃગજલની પાછળ લભ્યા બરાબર થયું, હાથ કાંઈ આવ્યું નહિ
 ને ઉલટું પાપ વહોર્યું. બીજી જે ટુકમાં જરી એટલે વિષયવાસના
 સ્પષ્ટ કરી છે. માણસો બીજાં માણસ પર ઘેરાં બની જાય છે, તે
 તે કેવલ વિષયાસક્તિથીજ; અને તેમ કરવામાં પોતાનો જીવ પણ,
 ધારેલું માણસ ન મળતાં, ખુવે છે, આવો જે ખેલ જણાય છે,
 સંભળાય છે, તે જો કેવલ અજ્ઞાનની અર્થાત કહી તે માયામલ-
 રૂપી કપડાની અધારી જ્ઞાનચક્ષુએ અધાઇ ન હોય તો બને નહિ.
 અહો ! વિષયાસક્ત પામર કેવો મૂઢ બને છે ? ઇચ્છેલું માણસ પ્રાપ્ત
 થતાં તેનેજ સર્વસ્વ માની તેની સાથેના વિલાસમાં વખત બગાડતાં
 અધું વીસરી જાય છે; જે પથારી પર તે પોતાની પ્રિય વસ્તુ સાથે
 આનંદમાં છે તે મોત ઉપર કરેલી છે એટલું પણ એને યાદ રહેતું
 નથી ! આવાં માણસ માયાપાશમાંજ ખુવાર થઇ મરે છે. મોત ઉપર
 પથારી એમ લખવામાં કાંઈક એવું રહસ્ય છે કે જેટલો જેટલો
 અધારે વિષયભોગ બને છે તેટલું તેટલું મોત પાસે આવતું જાય છે;
 અને વિષયવાસનાથી અંધ થયેલું મન મોત દેખતું નથી એટલુંજ
 નહિ પણ મોત પોતે વેહેલું આવવાથી તેની ધારેલી ગણના—હાલ
 તો જવાન છીએ, હવણાં જ્ઞાનની વાત ન શોભે, ઘરડપણમાં ભગ્ન
 કરીશું—એકાએક વ્યર્થ થાય છે; આમ હોવાથી જાન્ટોઆદિમાં વર્ણ-
 નેલા બ્રહ્મચર્યની સ્તુતિ કરી તેને કર્તવ્યરૂપે જણાવવાનો આ
 લખવામાં હેતુ રહ્યો છે.

૬. આવી દુઃખમય માયામાં જીવ સુખ કેમ માને છે ? એમાં
 નવાઇ નથી, એ તો કેવલ વિષક્રમિન્યાય છે. જીવ પોતે તો પરમા-

નંદસ્વરૂપ છે, પણ તેનું અહંપદયુક્ત સ્વરૂપ અર્થાત્ જીવરૂપ, માયાને આશ્રયેજ બન્યું છે એટલે જીવ માયામાંથી થયો છે; જેમ જાણુ- માંના કીડા જાણુમાંજ આનંદ માનેછે, તેમ માયાના જીવ માયા- માંજ આનંદ માને છે; ને તે કીડા જેમ જાણુમાંના જાણુમાંજ મરી પણ જાયછે તેમ માયાના જીવ પાછા માયામાંજ રહેછે. આવો જીવજીવ બંધાવામાં મુખ્ય ઉપાધિ મન—જે દેવલ માયામય છે—તે છે. આ મન જીવને માયામાંજ મુખ્ય મનાવેછે, ને જ્યાં મુખ્ય ન હોય ત્યાં પણ મુખ્ય વધારીને જતાવ્યાં જાયછે.

૭-૮. આવા મનનો જે નાશ થાય, અર્થાત્ દેવલ સ્વતંત્ર નિઃશ્રદ્ધ થઈ જાય તો બ્રહ્માનંદ બની રહે ને માયાનો સ્પર્શ ગાય નહિ. આ મનની વૃત્તિ ધારણી અંતર કહી છે: ચંચલં હિ મનઃ ક્ષણ પ્રમા- ધિ ચલવદ્દહમ્ ॥ ગીતા ॥ આટલા મોટા મનને કહેલું છે કે હું મનરૂપી હરિણિ ! આ રીતે દસાઈ એકી છે જતાં શું પકડાય છે— આનંદ પામતી હોય એવી જણાય છે ! જેમ હરિણુ ગાનના તોન- માં પકડાઈ જાય છે ને પકડાયા જતાં પણ ગાનથી નાચ્યાં કરે છે તેવું આ મનનું પણ બન્યું છે. આમ જતાં એમાં મુખ્ય ન સંભ- જીવ. શુરઓ, જ્ઞાનનિષ્ઠ મહાત્માઓ કરે છે કે સંસારના દુઃખ કલેશમાં હેરાન થઈ અગણિત જન્મો જન્મ તેવું ને તેવું આમ કરવાથી, પામીશ, એ તારે માથે મહાન લાય છે, મોટા સમજ. એવા આડે રસ્તે દોરનાર મનસહિત જીવને કહ્યું છે કે એ માયાની જનનમાંથી તારે કોઈ પણ નીકાલ નથી. દેવલ એમાંજ લમવાનું છે, મોટા મોક્ષ હૃદયે તો મનરૂપ ઉપાધિને ટાળ.

૯. તે કેમ ટાળે ? હે મન ! તું આત્મારૂપી બ્રહ્મભણિ થા.

અર્થાત્ બ્રહ્મ સ્પર્શમણિરૂપ છે, તેને, મન જે માયારૂપી લોહમય છે તે અડકે તો તુરત જ્ઞાનરૂપી સુવર્ણ બની રહી, જીવ-મન-આત્મા સર્વે અભેદ આનંદમય થઈ રહે. એનું એજ રૂપાન્તરે કહ્યું કે એવા બ્રહ્મમણિનું તેજ સર્વ-માયાની અધિકારમય બલ, મન, જીવ-તેજમય, આનંદમય બનાવી દેશે: મન એવ મનુષ્યાણાં કારણં બંધ-મોક્ષયો: । વંધાયાવિપયાસક્તં મુક્ત્યૈ નિર્વિપયં સ્મૃતમ્ ॥ પંચ ॥

(૪)

એની એજ માયાનો પ્રપંચ અગમ્ય છે એમ બતાવવા વળી વિશેષમાં કહે છે.

૧. હે સંતલોકા ! માયામાંથી નીકળવા ઈચ્છનારા અધિકારી લોકા ! એ માયામાંજ મોક્ષને માટે કાંઈ પણ શોધશો મા—જુદા જુદા પંથ, માર્ગ, સંપ્રદાય માયાનું પાખંડ છે, કેવલ જ્ઞાનમાર્ગ સિદ્ધાન્ત છે, માટે રખે તેવી કોઈ વાતમાં ભરાતા. ત્યારે એ માયાનું સ્વરૂપ પકડી, લઈએ તો શી હરકત છે ? એ પણ હાથ આવે તેમ નથી. એ તો અનાદિ છે અને અનંત છે. આ સ્થલે અનાદિ અનંત એ એ વિશેષણ કહેવાથી માયાને ધરમસત્તા માની બ્રહ્મની પ્રતિદ્વંદ્વી કરાવી દ્વૈતવાદ પ્રતિપાદન કરવાનો લેશ પણ ભાસ ન માનવો. માયાનું કેવલ અનિર્વચ્યત્વ કહેવાનોજ હેતુ છે, તેની પારમાર્થિક સત્તા સ્થાપવાનો હેતુ નથી. એ માટેજ અનાદિ અનંત છતે પણ અનિર્વચ્ય—ખેલ—એવું નામ આપેલું છે; ખેલ જેમ અનિર્વચ્ય, તે પલેપલ નવા બનેછે, તેમ માયા એક અનિર્વચ્યનીય ખેલ છે. નાટક આં પડદો બાંધી રાખી તે પડદા પાછળથી તરહ તરહનાં પાત્ર

અહાર આવે છે ને જાયછે તેમ માયારૂપી પડદો પોતાની પાછળથી વિવિધ પાત્રોને છેક દિશાઓના છેડા પર્યંત ફેંક્યાં કરેછે—એનો અંત ક્યારે આવશે, ફેંકેલાં ક્યાં ગયાં કે જાયછે, અથવા પડદા પાછળ શું છે એ જેમ નાટકના જોનાર નથી સમજતા તેમ આ માયાનાંટકના જોનાર જીવ પણ સમજવાના નહિજ.

૪—૪. સાધારણ નાટકમાં જે વસ્તુનો પડદો ખતેજે તેનાંજ પાત્ર નથી બનતાં, પણ માયા એવી વિચિત્ર, અનિર્વાચ્ય, અને નધારેલું પણ કરનારી છે કે પોતેજ પડદારૂપે ને પોતેજ પાછળ પાત્રરૂપે પણ છે; આટલાજ માટે અષ્ટિતત્ત્વનાપટ્ટીયસી ધન્યાદિત્ક રૂપે સાક્ષી એને જાણેછે. આ પ્રમાણે ન કદાપી શકાય એવા પાત્રરૂપે દર્શન આપી સર્વને મોહ પમાડી દેછે. એ એક નટીરૂપે, અર્થાત્ સ્ત્રી હોવાથી વધારે લોભાવનાર સ્વરૂપે જણાય છે. એનો શાળુગાર એવો છે કે ચંદ્ર સુરજ, અને અનેક ગ્રહોપગ્રહથી છવાયેલું આકાશ એ જે એનાં ભૂપણ અને વસ્ત્ર છે. ચંદ્રસૂર્ય જેવાં એનાં ધરેણાં છે. અમુલ્ય જુદાદાર સાડીને સ્થલે ગ્રહોપગ્રહવાળું આકાશ છે. એના હાથ સમુદ્ર છે, અર્થાત્ સમુદ્રના તરંગ જે રાતદિવસ ઉછળ્યાં જાય છે તે એની નૃત્યસમયની હસ્તચેષ્ટા છે: અને એમ એનાં જુદાં જુદાં અંગરૂપે માનેલા લૌતિક પદાર્થમાત્રરૂપી જે આ વિશ્વ(Universe) તે એનું શરીર છે; અને જે મરતાં જીવતાં ભાગતાં સંધાતાં પ્રાણીપદાર્થની સૃષ્ટિ જણાય છે તે માત્ર એનો શ્વાસોચ્વાસ છે—અર્થાત્ એવી જન્મ મરણની મહાવાત તે કેવલ એના શ્વાસ લેવા મૂકવામાંજ, બન્યાં કરે છે; એટલે તેવાં કર્મ અસંખ્ય હોઈ શકેછે ને એના મનમાં હિસાબ વિનાનાં છે; આવા સામર્થ્ય

અને સામગ્રીવાળી આ નદી નિત્ય નાન્યાં કરે છે, ભુવિક્ષકો એટલે આ સૃષ્ટિરૂપી નાટ્યશાલામાં, તાત્પર્ય કે એનો વ્યાપાર કદાપિ બંધ પડતો નથી, હંમેશા ચાલ્યાંજ કરેછે, ને એવો ચાલેછે કે તેમાં અગણિત જોનારા ફસાઇ પડે છે. વળી પણ ફસાવાનું વિશેષ કારણ છે. આવા રૂપવાળી, ગુણવાળી, શક્તિવાળી છતાં, એનો દગત, આંખનો ખુલ્લો, અર્થાત્ આંખનાખુલ્લાના ખટકા તથા વિલાસ, તે એકલાજ એવા રમણીય ને મોહક છે કે પ્રતિવિલાસે ને પ્રતિપત્તકારે આખું વિશ્વ જોને વિલવ માને છે તે મહાસમૃદ્ધિ, હર્ષ આનંદ એ સહજ બંધ્યાં રહે છે. આવી રીતિનુ માયાનું સ્વરૂપ કોને ન ફસાવે? એની શ્વાસક્રિયા એજ જન્મમરણાદિક સૃષ્ટિ, એની આંખના નિમિષ એજ વિલવ, એમ સૂચવતાં એનું રહસ્ય જણાવ્યું કે માણસો જોને મહેટ્ટી વાનો માનેછે તે તો માયાના સહજ કાયિક—એટલે કેવલ સ્વતંત્ર તથા અપ્રયત્નસાધ્ય—વ્યવહાર છે, ને તે એવા વિદ્વક્ષણ હોવાથી એના સંબંધવાળાં સર્વને કાઢને કાઢ વખતે અનુભવવા પડેજ છે, છતાં સ્થિર, નિત્ય નથી એટલામાંજ વિરાગનું ખીજ છે.

૫-૬. અનુભવવા પડે છે એમ કહેવાથી ને માયાને નદી માની અસ્થિર ચિત્તવાળી તથા એકને વળગી ન રહેનારી એવો નિર્વેદબોધક વ્યંગ્યાર્થ સૂચવી એમ જણાવવાનું છે કે એના પ્રસંગમાં કોઈ નિત્ય સુખી થનારો નથી, તેમ એ ક્યારે શું કરશે, અથવા પોતે જાતે ખરી કાણુ છે એ પણ કોઈ સમજવાનું નથી. માટેજ કહ્યું કે એને કાણુ સમજ્યું છે? અથવા કાણુ સમજનાર છે? અર્થાત્ કોઈ નહિ. જ્યાં મોહોટા સંત-અને મહંત, મહાત્માઓ, એનો પાર પામતાં થાકી ગયા ત્યાં પામર જીવનું શું ગળું?

વળી એનો સ્વભાવ ન સમજાય તેવું એક અધિક કારણ કહે છે કે, એમ તો વારંવાર બને છે. જે નાટક ભજવનારાં એક વાર હસે, વળી એકવાર રડે, વળી એક વાર મરી બતાવે, એક વાર જીવી બતાવે; પણ આ નટી એવી વિલક્ષણ છે કે આવા સર્વને બીજા બહુ બહુ ભાવના રંગ એકજ ક્ષણમાં કરી બતાવે છે ! અહો આવો તંત્ર માણસથી કેમ સમજાય ? *

૭. ત્યારે શું કરવું ? જે વડે આવી નટીરૂપ માયાની પણ સત્તા પ્રવર્તે છે તેનેજ શોધો. જેનાથી આ નટીનો ખેલ સમજાય તેજ વાત મનમાં ધારણ કરો, કેમકે એ વિના એ હાથ થવાની કે દુઃખસુખમાં સપડાવતી અટકવાની નથી; એટલાજ માટે એ મહા-વસ્તુને સમજવી એજ ખરો અનામય—કાંઈ પણ આમય, રોગ દુઃખ વગેરે, વિનાનો—માર્ગ છે. આમ બ્રહ્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ માયાના આધારરૂપે કરી માયા ને બ્રહ્મનો સિદ્ધાન્તમાં કહ્યા

* જડ પદાર્થનું અનિર્વાચ્યત્વ બતાવતાં, તેના નયમ તથા તદ-નુસાર તેની કૃતિ પણ અગમ્ય ને અચિંત્ય કહ્યાં. પાશ્ચાત્ય વિદ્યામાં “ મેટર ” નું સ્વરૂપ કહ્યું છે, તે આ વિચાર સાથે મેળવી જોવા જેવું છે. બ્રહ્મથી અલિપ્ત આપ્તું જડતંત્ર જણાવીને પુરુષ પ્રયત્નનો પણ અવકાશ કર્યો. જે ચૈતન્યમય જ્ઞાતા-બ્રહ્મ-નિત્ય, એકરૂપ તથા સર્વવ્યાપી, ને સર્વાધાર છે તેને કાર્યકારણનો-આરબ્ધનો-નિયમ સ્પર્શ પણ કરી શકે નહિ. તે નિયમનું સર્વબલ જડતંત્રપર છે, એટલે બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરવામાં તો પુરુષપ્રયત્નનો સ્પષ્ટ અને સિદ્ધ અવકાશ રહે છે. જુઓ ગીતાજી, અધ્યાય ૧૩ શ્લોક ૨૮-૨૯ તથા અધ્યાય ૧૮ શ્લોક ૧૪ થી ૧૭.

પ્રમાણેનો અભેદ શુદ્ધાધિકારીઓ તરફ કાંઈક વ્યંગ્યદ્વારા સૂચવ્યો. એ અભેદ મંદાધિકારીને માટે સ્પષ્ટ રીતે આગળ જણાવવામાં આવશે. આવો અભેદ કાંઈક રૂપાન્તરથી પૂજ્યપાદ શ્રીમદ્ધંકરાચાર્યે ચોતાની આનંદલહરી વગેરેમાં બતાવેલો છે.

(૫)

માયાનો તિરસ્કાર કરી બ્રહ્મનિષ્ઠ થવું એવો સિદ્ધાંત સાંભળી એકદમ વિરાગમાં નિમગ્ન થવાય છે; પણ તે ચિરકાલ મનન કર્યા વિના સ્થિર થતો નથી. વળી રાગ પેદા થઈ માયામાં ભળાય છે, કાંઈ વાર મહાકષ્ટ-વ્યાધિ, દુઃખ, વિયોગ-અનુભવાતાં પણ ત્યાગ બુદ્ધિ થઈ આવે છે. આવી સ્થૂલ ત્યાગબુદ્ધિનું કાંઈ સત્વમિશ્રિત તમોગુણ-જન્ય કાર્ય હવે કહ્યું છે. શુદ્ધ સત્વબુદ્ધિનો કરેલો ત્યાગ હવે પછી જણાવવામાં આવશે.

૧-૩. માયાને જીવનું કહેવું છે. હજી પણ જીવભાવ બન્યો રહ્યો છે, એટલો તામસ અંશ છે, માટેજ આ વર્ણન સ્થૂલત્યાગનું છે. નિશ્ચય તો થયો છે કે બ્રહ્મભાવમાં આનંદ છે, પણ હવે માયાને મૂકતાં મનમાં વિવિધભાવનો ઉદય થાય છે. કહે છે કે 'હડીલી ! મારું કહ્યું ન માનનારી ! મેં જેવો બ્રહ્મભાવ જાણ્યો છે તેવોજ જાણી મારી સાથે એક ન થઈ જનારી ! તું હવે-બ્રહ્મ જાણ્યા પછી—મને વળગવા આવે છે, ને મારી સાથે હું નથી રાખતો માટે રહે છે, તારા વિવિધભાવથી મને આકર્ષે છે, તો તેથી હવે શું વળવાનું છે ? કાંઈજ નહિ. બ્રહ્મભાવમાં લીન ન થનારી તું તેનો મારે હવે ખપ નથી. તારી લુચ્ચાઈ મારા સમજવામાં આવી છે, એટલે.

હું હવે ફસાવાનો નથી. તારું ખરું રૂપ મેં જાણ્યું છે, અને તારો ખેલ પણ હું સમજ્યો છું તું એવી નહારી છે કે મારા જેવા અ-અણિત લોક તારી પાછળ રાતદિવસ ફર્યા કરે, ને તેથી તારી મહત્તા જણાય, એટલા માટે સર્વને તું જુદે જુદે રૂપે જણાયાં કરે છે; એમ વિધવિધ પલટાઇને કાઢને એકજ રૂપે ખીજ વાર જણાતી નથી. એટલે તને ખરે રૂપે ઓળખ્યા વિના સર્વે તારી પાછળ લચ્ચાઈ કરે છે; પણ જે લોક તારા રૂપ ઉપર, તારી વાણી ઉપર, કે તારા વિલાસ ઉપર, કે એવાજ કોઈ મોહના કારણ ઉપર આસક્ત હશે, જે નામરૂપાત્મકમાયાબદ્ધ પામર હશે, તે તારામાં ફસાશે, બાકી હું તો તેવો નથી એટલે મારી હવે આશા રાખીશ નહિ. હું તે અલ્પસમય—રસો વૈ સઃ—અભાનદરૂપ છું, ને તું તેથી કેવલ ઉલટી છે—રસસૂત્રી છે; આવી બે વિરુદ્ધ વાતનો મેળ કદાપિ પણ થવાનો નથી—આપણા યોગ હવે થનારજ નથી. લૌકિક પ્રેમમાં પણ આવી વાત સહજ સમજાય તેમ છે, તો પરમઅલ્પ મહા પ્રેમમાં આવી વ્યવસ્થા રહે એ વિચારવા જોગ રહસ્ય છે.

૪-૫. મેં તારે માટે દુઃખ વેડવામાં પણ બાકી રાખી નથી, છતાં મને શું મળ્યું ? કાંઈ નહિ. મેં મારી લાજ મૂકી અર્થાત્ જ્યાં મારી મહત્તા મનાય એવું મારું મૂલઅલ્પસ્વરૂપ તે તારામાં સજાને મેં ખોલ્યું, ધરત્યાર પણ ત્યજ્યું અર્થાત્ અલ્પસમય જગત્તે એ મારું ધર તે મૂકીને મેં તને એકલીનેજ મારું ખરું સ્થાન માન્યું; મિત્ર, સર્ગા, સહાય કરનાર, સંબંધી એ સર્વ પણ ત્યજ્યાં; અર્થાત્ વિવેક વૈરાગ્ય, શમાદિ સંપત્તિ વગેરે મારું ખરું રૂપ બતાવનાર સાધન તેમને પણ મેં તારામાં લીન થઈ ગણ્યાં નહિ.

આટલું આટલું છતાં જે આનંદનો રંગ મને હાલ લાગ્યો છે તે તને લાગ્યો નહિ, મારી આવી અનન્યલક્ષિતી પણ તારી મારામાં તન્મયતા બની નહિ, તું આનંદમય જણાઈ નહિ,—કદાપિ તારે એમ કહેવાનું કાવે કે આનંદ, હું મારા રૂપ વિના બીજો સમજતી નથી, તો તેમ પણ નથી. આ મારા દિલમાં આનંદજ ઉભરાઈ રહ્યો છે તે જોઈને તો તે રૂપ બનવું હતું. પણ અરે ! તારામાં લેશ પણ આનંદ ન મળે એટલે ક્યાંથી તેમ થાય ? તારા સ્વભાવમાં આનંદ કે તે સમજવાની શક્તિજ ન મળે, પછી વાત શી ? મારા મનમાં તો આનંદ વિના બીજું છેજ નહિ, ને તે ગ્રીહનાર તું તો ઠરી નહિ, ને બીજું કાંઈ મળતું નથી. એટલે નકામો છલ-ક્યાં બન્ય છે. બસ એ આનંદજ અમને તો સુખરૂપ છે, તારું હવે કામ નથી.

૬-૭. ત્યારે ઉપસંહાર કરે છે કે, આવો વિરોધ સિદ્ધ થયા પછી સંબંધ ચાલવાનો નથી, માટે આખરે કહેવાનું કે તું રસમય, બ્રહ્મમય બન, મારી સાથે અલિપ્ત થા; ને એમ ન હોય તો મને જવાદે—મારો કેડો મૂક;—મને રસ—આનંદ—બ્રહ્મનું એવું તન્મયજ્ઞાન થયું છે કે હવે મારાથી તારા સામું પણ જેવાય તેમ નથી; કેવલ એ રસમાંજ આનંદ, સુખ છે. તું જાણે કે હું એ રસના રૂપનો તને બોધ કરવા બેસું તે પણ ન જાણતી, કેવલ અજ્ઞાનમય અનધિકારી સાથે કાણ માયું ફોડે ? તેમ ખરું રસરૂપ—બ્રહ્મરૂપ—સમજાવવું, ને તે આવી માયાને, એ કાંઈ સરલ વાત છે ? માટે—હું—જીવ—જે હવે રસમણિ—શ્રેષ્ઠ આનંદરૂપ બ્રહ્મ, મણિની થોડે પોતાનો સ્પર્શ કરનારને પણ સુવર્ણમય—આનંદ-

મય બનાવનાર, —યઈ ગયો છું તે, રસનું રૂપ તો શું કહી બતાવું ? પણ એટલું તો નિશ્ચય કે તે રૂપમાં તારો સમાવેશ નથી, તું તો આલીજા જા; કેમકે એ રસ તો ગમે તેવો હો. પણ જેમાં એ રસ નથી. તે વિરસ—દુઃખ, કલેશથી પૂર્ણ—જણાય છે, તે તું પણ તેવીજ છે.

સ્થૂલત્યાગનું સ્વરૂપ આમ બ્રહ્મબોધ પામેલા જીવે દેઠ મુધી જણાવ્યું છે. પોતે બ્રહ્મરૂપ થયો છે, માયા ત્યજવા યોગ્ય છે, ઋત્યાદિ જે જ્ઞાન રહ્યું છે તે માયાના સંસર્ગથી થયેલા જીવભાવને તામસ અંશ અવશેષ છે, તેને લીધે. એવી વૃત્તિનું પણ ન્યારે અભિમાન ટળે ત્યારે ખરૂં શુદ્ધ સત્ત્વનિઃજ્ઞાન જણાય છે.

(૬)

સ્થૂલત્યાગનું સ્વરૂપ જણાવ્યું, હવે શુદ્ધસત્ત્વજન્ય સૂક્ષ્મત્યાગનું સ્વરૂપ જણાવવામાં આવે છે.

૧. જીવને કોઈ મહાત્મા સદ્ગુરુનું કહેવું છે, જીવનો સ્થૂલ-ત્યાગ જોઈ, એ ખરો ત્યાગ નથી, પણ એ જીવ ખરો ત્યાગનો અધિકારી છે. એમ સમજી, સદ્ગુરુ કૃપા કરી તેને સૂક્ષ્મત્યાગઃ કામ્યાનાં કર્મણાં ન્યાસં સંન્યાસં કવયો વિદુઃ સર્વકર્મફલત્યાગં પ્રાહુ-સ્ત્યાગં વિવેક્ષણાઃ ॥ એવાં મહાનાયકનું સ્મરણ કરી, કહે છે. હે ગાહરા ! માયાના લાંબા સંસ્કારથી ગાહરાઈ ગયેલા ! અને એ મા-યાચક્રથી નીચે પડ્યા છતાં પણ તે ચક્રના ભ્રમણથી લાગેલા ફેરવડે ભ્રમિત થઈ ખરો વિવેક ન સમજનાર ગાહરા ! હડી જા, તારો અ-અહંતાયુક્ત જીવભાવ ત્યજ. ધણા જ્ઞાનીઓ આટલેજ અટકે છે, આગળ જઈ શકતા નથી. આગળ જવામાં તને શી આંટી, શી

અડચણ, અંતરે, છાની, શુભ, જોનારના સમજવામાં ન આવે તેવી રહી છે ? હવે, આટલો કાલ જતાં તારી પાંખ ટ્રાઇ થઇ છે, ઉડવાને સમર્થ થઇ છે; તું જાની બન્યો છે, વળી તારા જેવાનાં વચન પણ મોહોટા ડાહ્યા પુરુષો વખાણે છે, અર્થાત્ તારું જ્ઞાન બધાં માન્ય કરે તેવું સપ્રમાણ છે; વળી તારા હાથમાં નવેનિધિ અર્થાત્ સંસારનાં સર્વ સુખ, રમી રહ્યાં છે, મતલબ, તેથી પણ તું ધરાર્થ કંટાળ્યો છે. કેહેવાનું તાત્પર્ય કે વિવેક અતે વૈરાગ્ય જે બ્રહ્મજ્ઞાનનાં મુખ્ય સાધન તે તારામાં આવ્યાં છે છતાં કેમ શુદ્ધબ્રહ્મભાવ સમજતો નથી ? ઉત્તર તો ઉડી જ, પાંખ, વાણી એવા શબ્દોથી સૂચવેલા પોપટના રૂપકવડે આપેલું છે. વ્યંગ્ય મતલબ એજ કહી છે કે, જ્ઞાન કેવલ પોપટ જેવું હોઇ અપરોક્ષ નથી માટેજ ખરું નથી. આવું ઉત્તર બધ્યા છતાં, અજ્ઞાનીને સ્વતઃ બોધ આપવાના હેતુથી પૂછે છે કે આવાં વિવેક વૈરાગ્ય છતાં તને આ આસક્તિ, આ માયા, ને આ હું, આ એને મેં ત્યજી, ને હું આનંદરૂપ થયો, એ, આ વાત, પેલી વાત પર શ્રદ્ધા શી ?

૨. માયાનું વળી સૂક્ષ્મવર્ણન પોતાના અનુભવનું કહી જમત કરે છે. આ જે નજરે જુવે છે તે તો સ્વાર્થની જાલ છે, એમાં સર્વે પોતપોતાનું સંભાળવા બેસ્યાં છે, કોઇ કોનું નથી, એટલે એ જાલમાં ફસેલાં કોઇ પક્ષી ફૂટ્યાં નથી કે છૂટવાનાં નથી. કોઈ પક્ષી એ જાલમાં ફસતાં ઉડી જાય તો બચે, પણ તેમે નથી. ઉડીને પણ નીકળવાનું નથી, પાછું એ જાલમાંજ પડવું પડે છે; કેમકે કામક્રોધાદિદિનૌ તે જાલની આગળ પાછળ ઉલ્લંઘી ન શકાય એવો ઉંચો કાટ છતાં કદાપિ વળી પડે તેવો નથી; કેમકે અગણિત કાલથી

એમનો એમજ મચી રહ્યા છે. રહસ્ય કે સહજ વિરાગ છતાં કામ-ક્રોધાદિક અટ દસાવેછે, ને તેવાં વિરાગી, સાગી જણાય, પણ ખરા અધિકારી નથી. તું તો ઝાઝ પાંખવાળો એટલે આ કાટને પણ લિધંધી જાય. તેવો અર્થાત્ ખરા વિરાગવાળો છે તેથી સાચો અધિકારી જાણી કહ્યુંછે. એજ જાણતું ત્યારે વિશેષ રૂપ બતાવેછે કે એમાંથી કોઈના બચ્ચાની પણ વાત જાણી નથી, કેમકે યુગે યુગે ભાગ્યે બે ચાર બચ્ચતા હોય તો, બાકી કોઈના બચ્ચાનું સામાન્ય રીતે પ્રસિદ્ધ નથી: बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ ગીતા ॥ એમાંજ પોતાનું જ્ઞાન જીવીને લાખો અર્થાત્ અગણિત લોક પચી ગયાછે, અર્થાત્ એમાંના એમાં એવાં કુખ્યાછે કે કોણ હતા ને ક્યાં ગયા તે પણ જણાયું નથી; ને કેટલાક વળી એવું જ્ઞાન ખોયા છતાં એ બેયેહું ડાહ્યાપણ એમાંને એમાંજ શોધવા મંડ્યા, અર્થાત્ માયાને આશ્રયે રહી ધર્મ ચલાવનાર સ્વાર્થી આચાર્યો થયા તે પણ એમાં એવા પચી ગયા કે તેમણે જે વાત શોધવા માંડી ને જડી એમ માની, તે તેમને પણ વાસ્તવિક જડી નહિ. અખો પણ એજ કહેછે કે “અખા એ અંધારો કુવો અધડો ભાગી કોઈ નવ મુવો, એકનું ચાપું, ખીજે હણે, એકથી આપને અદકો ગણે.”

૩. ખરા અધિકારીનાં લક્ષણ કહેછે કે જે પ્રેમનો નશો પીએછે, નહિ કે થોડોજ આખેછે, પણ હાથે ધુંટી રગડીને ખુબ પીએછે તેને નિત્ય, ક્ષણે ક્ષણ, નવા નવા આનંદ સમજવામાં આવેછે. આ પ્રેમને રખે માયિક એક વ્યક્તિનિષ્ઠપ્રેમ સમજે એમ, ધારી કહેછે કે એવો ખરા પ્રેમ પીધેલો માણસ તો આખા બ્રહ્માંડમાં પોતાના રૂપનો

આનંદ લેછે, અર્થાત્ પશુ અહાં અને પોતે એવા ભેદ તેને જણાતો નથી, આવાનેજ ખરું જ્ઞાન થવાનું બીજાને નહિ. અને એવા પ્રેમની ખુમારી તારી આંખમાં ચઢેલા જણાય છે. માટેજ તું ખરો અધિકારી છે. એકવ્યક્તિનિષ્પ્રેમથી સર્વપ્રેમનો માર્ગ પશુ આમ અકારાન્તરે સૂચ્યો છે.

૪—૫. આ પ્રમાણે જીવને ખરા જ્ઞાન તરફ પ્રોત્સાહન કરી, હવે તેને ત્યાગ કરવાની વસ્તુઓ ધીમે ધીમે બતાવેછે. તું જ્ઞાન પામી ગાલરો થઇ રહ્યોછે, તો શું તું કાઈ બીજાને શોધેછે ? તારા કાષ્ઠ, ગુરુ, સ્નેહી, સંબંધી, પ્રેમસ્થાનને શોધેછે ? કે કાઈ વસ્તુ પદાર્થ કાંઈ શોધેછે ? આમ હોય તો તારો સ્થૂલત્યાગ પણ નકામો જ છે; કેમકે તું જે માયાને દૂર જવા કહે છે તેનેજ વળગવા દોડેછે, આવા હેતુથી કહેછે કે એવું હોય તો તારા બોધમાં ધૂળ પડી આટલો સ્થૂલ ત્યાગ સુધીનો પણ તારો બોધ રદ છે; ન નિરોધો નચોત્પત્તિર્નવદ્ધો ન ચ સાધકઃ । ન મુમુક્ષુર્ન વૈ મુક્ત ઇત્યેષા પરમાર્થતા ॥ પંચ ॥ ખરું શોધવાનું એ નથી, પણ આત્મસ્વરૂપ, તારું પોતાનુંજ રૂપ, તે છે. એ વિના બીજું ન શોધ. એ બોધ થઈ સર્વાત્મભાવ થયો કે તમામ વાત જડશે, અને એ વીસરી જઈ બીજું બીજું બધા લોક શોધેછે માટેજ હેરાન થાયછે. એક જ્ઞાનથી સર્વ વિજ્ઞાનના પ્રસંગે છાન્દોગ્યમાં એજ નિર્ણય છે: यदैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं भवति वाचारंभेण विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् વગેરે. સામાન્ય લોક જે દુઃખ વેઠેછે તે ખરી વાત મૂકી ખોટી શોધવાથીજ, તેના ઉદાહરણ તરીકે કહેછે કે કાષ્ઠ આખી દુનીયાં ફેવલ નારીમય દેખે એવા લંપટ હોઈ એમાંજ

પરમ સુખ માનનારાં છે, કાંઈ બધું વિશ્વ સુવર્ણમય માની તેને
 લેવામાંજ પરમમોક્ષ સમજ્યા છે, કાંઈ પૂરા વિષયગ્રસ્ત નહિ તો
 જરા મીઠી છંબે છેતરનારા, કાંઈની એકાદ સુવર્ણરંગી લટ પર
 શ્રીદા થનારા કે અદાવાળી આંખ પર મરી પડનારા ને તે તે માંત-
 માં પરમાનંદ માનનારા—પણ સર્વે અહો ! કેવા બમે છે, કંઈ
 વેઠે છે, હાય મારે છે, ને પરિણામે શુદ્ધિ ઠેકાણે આવતા રહે છે !
 આમ કાંઈ આમાં, કાંઈ પેલામાં, એમ લોક અગણિત વાતમાં
 અગણિતરૂપે આનંદ કહેપે છે, પણ તે બધા કલેશમય ને વ્યર્થ છે.
 ખરી આનંદમય વાત, નિત્ય ચાલે તેવી તો, કહીંની કહીં રહી
 ગાંધે—તે સહજ જડે તેવી નથી; કાંઈ તારા જેવા અધિકારીને
 જડે તો જડે.

૬-૭. જીવના અધિકારની પ્રશંસા કરી, ખીછ સર્વ એય
 વાતનો નિષેધ કરી, ખરી જાણવાની વાત સૂચવી દીધી. હવે તેનું
 સાધન સૂચવવા સુકિત કહી બતાવે છે. આવી શંકા વારંવાર બને
 છે કે જ્યારે સર્વત્ર પ્રહસાવ થવાનો ત્યારે વ્યવહાર નીમે નહિ; કે-
 એકે તે વ્યવહારનો કર્તા કાંઈ રહેતો નથી, તેમ સર્વ પ્રહસાવ થ-
 વાનો સાક્ષી પણ કાંઈ હરતો નથી. એટલે આવી વાત કરવી અનુ-
 ભવવિરુદ્ધ છે. આ શંકાનું વાસ્તવિક સમાધાન એમ છે કે સર્વ
 પ્રહસાવ અનિર્વચનીય છે, તો તેનું નિર્વચન દ્વિતલાવ વિના બનતું
 નથી, માટે દ્વિતાશ્રય કરીને સર્વ ઉપદેશાદિક પ્રવર્તે છે, બાકી વસ્તુગતિ
 તો એજ છે કે એવું બને છે, તે જેને બને છે તે સમજે છે. ખી-
 જાને કહેવાય તેવું નથી. બૃહદારણ્યકમાં એજ કહેલું છે કે યત્ત્વસ્ય
 સર્વમાતૃમિવામૂત તત્ત્વ કેન કં પચ્યેત્. એક પાશ્ર્વત્ય તત્ત્વતાની પશુ.

કથે છે: " In relating my individual self to an outward object, I at the same time necessarily presume that the two, I and the object are entirely distinguishable as terms in the relation, but there is a wider unity in which are both alike embraced. ":—JOHN CAIRD. આજ શંકાના વાસ્ત-

વિક સમાધાન માટે કંઠરવે તો પદ ૧૦ માની સાતમી કહીમાં કહે-
વામાં આવશે, પણ અત્રે આ શંકા મનમાં રાખી તેના સમાધાન માટે નાનો સરખો સ્થૂલ અનુભવ, સાધનની સૂચના બેગો જણાવી દે છે, કે તું નાનો બાલક હતો ત્યારે મારું તારું એવો બેદ હોઈ કામકોષાદિ વિકારથી કલેશ પેદા થતો નહિ, એટલે તમામ વાત છે તેવીજ જણાતી; પણ જેમ જેમ વર્ષ વધતાં ગયાં, જેમ જેમ સંસારની આંટીઓ બંધાતી ગઈ, પરણ્યો પ્રજા થઈ, વગેરે જવાબદારી વધતી ગઈ, તેમ તેમ અવળું જ્ઞાન વધતું ગયું—આ મારું, આ પારકું, મારાંને માટે ગમે તેમ કરી મેળવી આણવું, પારકાનું ગમે તે ચાઓ, આવો વ્યવહાર ઉઠ્યો આવી વાતનું એક નામ કહીએ તો એજ કે પરભાવ-પારકું પોતાનું એ બુદ્ધિ, બંધાઈ, એનુંજ નામ મન; તે ખરેખર ધણુંજ સ્વાર્થી ને તેથી કેવલ અનાયારી તથા ખરું જ્ઞાન ગમે તેમ કરી પણ ભુલાવનાર-કુકું થઈ પડ્યું. ત્યારે જો ફરી બાલપણ આવે તો વાસ્તવિક સર્વ બ્રહ્મભાવ થાય એ સિદ્ધ વાત; એમ સમજાવવા એજ પૂછેછે કે ભાઈ ! ત્યારે ફરી બાલપણ કયાં અચાથી મળે ? ઉત્તર તો સ્પષ્ટજ છે કે કહીં પણ જવાથી નહિ, પણ વચમાંનો કુડો ખેલ બનાવનારું જે મન તેને ઉરાડી દેવાથીજ

મળે. આ મન કેમ હોતે તેની પ્રક્રિયા સદૃશમાં જણાવે છે. આ દુનીયાંરૂપી પોથી વાચતાં વાચતાં એ મન બંધાયું છે. તો એ બધું મળેલું હવે જુલવા માંડ, અને એમ કરતાં માથે પળાયાં તો આવી જશે એવું એ કામ દુઃખસાધ્ય અને કઠિન છે, પણ પળાયાં છતાંએ નાનો ખાલક ખતી જ—અર્થાત્ જ્ઞાન જુલો જ એમ મતલબ નથી. પણ આટલો મનનો ખેલ છે એમ વિવેક કરી તેને વીસાર, અને સ્વપ્રકાશ જ્ઞાનમાત્રમાં ક્ષીન થા—એટલે જે મસ્તી દારૂડીયા, વ્યસની, માયાના આનંદવાળા લોકો ખેલે છે તે તને ખરે રૂપે મળશે, જે સુખ શોધવામાં બધું જગત્ ખેવકુદ્ડ ખને છે તે સુખ ખરે રૂપે તને પ્રાપ્ત થશે;—ને એ પ્રાપ્ત થયા પછી કદાપિ ટળશે નહિ, જન્મમરણ પણ થશે નહિ, કેમકે પછી કર્તા બોધતા એ જ્ઞાન નિવૃત્ત થવાથી. તને પાપ પુણ્ય અડનારાં નથી, કે તેને લેઈને તારા સુખમાં કદી વધવંટ થાયઃ મિચતે હૃદયપ્રાંધિલ્લચન્તે સર્વસંશયાઃ । ક્ષીયન્તે चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥ મા. ૩ ॥ આમ ખરા ત્યાગનું રૂપ જણાવી દેવડા જગવાં કરવા વગેરેમાંજ ત્યાગ સમાતો નથી એમ સૂચના પણ કરી છે. *

(૭)

ખરા સત્ત્વિક બોધ અને સત્ત્વિકત્યાગની પ્રક્રિયા જણાવ્યા પછી, તે તે અનુભવમાં આણવા પછી માયા રહેતીજ નથી. પોતાની મે-જેજ આલવા માટે છે.

* જડ ચૈતન્ય અસિન્ન છે એટલે ત્યાગ—સર્વ ત્યજ્યું એવો ખાલ દોંગ, વ્યર્થ છે. માનસત્યાગજ સિદ્ધ છે. જુઓ ગીતાજ અધ્યાય ૧૮, શ્લોક ૧૧.

૧. જે મન માયાનુંજ બનેલું છે, તે નાશ પામતાં, અર્થાત્ તેનો જીવે જ્ઞાનથી નાશ કરવા માંડ્યે જતે માયા તેમાંથી નીકળી જવા માંડી ને જીવ મન અને માયા એનો એકલાવ બ્રહ્મરૂપે થવા માંડ્યો તે વખતમાં મનનું બોલવું છે. માયાનો સંસ્કાર એકવાર થવા પછી છૂટવો ઘણો મુશ્કેલ છે. ગમે તેમ કરી ત્યજે તો પણ ફરી-વળગ્યા વિના રહે નહિ એવો દુર્ઘટ છે. માટે આંટલા વિરાગમાં મરી જતું મન પણ માયાથી પોતાની પ્રિયાને વીસરતું નથી. પણ સત્ત્વ નિષ્ઠ વિરાગ પ્રબલ વર્તી મનનો ને જીવનો નાશ કરી બ્રહ્મ માયા સર્વનું ઐક્ય કર્યા વિના રહેતો નથી. કહેછે કે 'અરે માયા ! તારું ને મારું' દીલ એક થયું છે, હું તારા રૂપજ છું' ત્યારે હવે તું ખીન્નબંધને અર્થાત્ હું તને ત્યજવા માંડું છું' એમ સમજી ખીન્નબંધને શા માટે દીલ પાછું ખેંચી મને દુઃખી કરેછે ? હું તને ત્યજતું નથી, મારે તો તને ત્યજવાનું દિલ પણ નથી, પણ જીવ માહાજ્ઞાનમાં પડી મને એમ કરાવેછે તે મારો દોષ નથી. તારી આંખોમાંની સીડી ખુમારી પીનેજ હું જીવું છું તો તું તારા નયન હવે મારા પરથી ક્યાં ફેરવી લે છે ? આમ જ્યારે ખરું જ્ઞાન ઉદય પામેછે ત્યારે માયા પોતાની મેળે નાસેછે. વિલક્ષણ છે કે પૂર્વે જ્ઞાન માયામાં રૂપાર્થ રહેતું હતું હવે માયા તે જ્ઞાનને ખડું થયું જોતાંજ જીવ સદા નાસેછે.

૨. વળી મન પોતાનો ને માયાનો વિશેષ સંબંધ સ્મરણ કરાવેછે કે હું તારા પરજ દીવાનું છું, અર્થાત્ તનેજ નિરંતર દેખું છું તારા વિના ખીજ કોઇ વાત મારા ધ્યાનમાં નથી. આવો કેવલ તા-ન્નામય થઇ રહેવાથી આસક્તિનો મઘ તેજ મને પાયોછે, કે જો

શીધે તારા વિનાની અર્થાત્ જ્ઞાનાદિક્ષત્રી વાત મને સુજતી નથી, તો હવે તારે કહે તેમ કર. મારે તોયે તું, ને જીવાડે તોયે તું. હું તો તારે શરણુ છું—ને શરણુગતનું, રક્ષણ કરવું એ સર્વનો, ને તારા જેવાં સમર્થનો ધર્મ છે, તો શરણુ આવેલો અને વળી આ રીતિનો તારો ભક્ત, તારામાંજ લીન થયેલો, તેને હવે સાચવી લેવો એ તારી ફરજ છે; માટે ગમે તેમ કર પણ મને જીવાડ્યા વિના ચાલવાનું નથી.

૩. આમ જ્ઞાન થયા પછી માયા પાસે આવતી નથી એટલે મન પોતાની મેળેજ મરવા માંડે છે, છતાં તેને માયાનો સંસ્કાર છૂટતો નથી; માટે વળી માયાને વળગવા જાય છે. ને એનીજ સાલ-સામાં મરે છે. મનનો ધર્મ વિલક્ષણ છે. એની રટના, એની ઈ-ચ્છા, ને એની ભાવનાઓ કલ્પી પણ ન શકાય તેવી છે; ને તે બધી સફલ થાય તેમ પણ નથી, તો તેના મુખદુઃખાદિની તો વાતજ શી? મનની આવી આસક્તિ રહ્યાંજ જાય છે, પણ જ્ઞાન થતાં તે મનનો સમૂહ નાશ થઈ જાય છે. આ વાતજ હવે કહી છે. મન માયાને વળગવા ધણુંએ તરફડ્યું પણ માયાએ હાથ ધર્યો નહિ; ત્યારે નિરાશ થઈ કહે છે. અરે! તારી ને મારી પ્રીતિને ધિક્કાર છે. તું શું વિચારી રહી છે? જેમ કાષ્ઠ વિલક્ષણ સ્વપ્ન જોઈ ચમકી રહી હોય તેમ શા વિચારમાં ગુમ થઈ મારું કહેવું સાંભળતી નથી? ખરે વિરાગ એવોજ ચાય છે કે જ્યારે તમામ પાસાથી મન નિરાશ થાય છે ત્યારે કરે છે, ને માયા તો સ્વપ્નમયજ છે એમ થોડું થોડું સમજવા માંડે છે. એજ વાત વળી લખાવીને કહે છે કે અરે માયા! તું હોડે આંગળી મૂકી શું વિચારી રહી છે? માયાને અત્રે છેક સ્ત્રીના રૂપે વર્ણવવામાં રહસ્ય એવું છે કે મનમાંથી સ્ત્રીલાલસા

ખહુ મોડી અને મુશ્કેલીએ છુટેછે. પરમાર્થમાં તો માયાને સ્ત્રીરૂપ કલ્પવાનો હેતુ તેની પુરુષ અથવા પ્રહ્મને અધીનતા જણાવવાનોજ છે.

૪. માયા આ પ્રમાણે સ્તબ્ધ થઇ જવાથી તેનું માયું મુકીને પડવા લાગ્યું, તેવામાં અલક, લટ, છુટીને તે જોવા માંડી, એટલામાં તો એ વિજળીની પેઠે ઝંખાઇને, જાણે લજવાઇ નેજ હોય નહિ, તેમ નાશી ગઇ. જેમ મન પાછું હાંતું ગયું તેમ, માયાના અંશ એક પછી એક છુટવા લાગ્યા અને પરિણામે આખી અદૃશ્ય થઇ ગઇ. મનોધર્મ કેવો દુષ્ટ છે ? આટલે સુધી માયા અદૃશ્ય થયા છતાં પૂછેછે ક્યાં ગઇ ? હજી પણ માયાના ચક્રથી થયેલી પ્રમથા દગલી નથી ! પણ આવી આધાર વિનાની સ્થિતિ ક્યાં સુધી ચાલે ? છેવટે હા ! એમ કરી વળી એક વાર ક્યાં ગઇ એમ ઉચ્ચારી મન અરણ્ય પામે છે ! અર્થાત્ જ્ઞાનમય આત્મામાં લીન થાયછે, ને એમ ચતાં માયા અને પ્રહ્મનો પણ અભેદ સમજાય છે, તેથીજ કહેછે કે પ્રહ્માંડ બેઠી જાઇને, માયા તો પ્રહ્માંડરૂપજ છે, બધો પ્રહ્માંડનો ખેલ એનોજ છે, ને તે પ્રહ્માશ્રિત છે, એટલે પ્રહ્મમય છે.

૫. આવું કેવલ અભેદનું જ્ઞાન ઉદય થતાં દેવ, સંપ્રદાય, વગેરેની પણ વાત મિથ્યા થાયછે, આવું જણાવવાને કહ્યું કે પ્રહ્મા વિષ્ણુ, વગેરે દેવાદિક તે તું હોય ત્યાં સુધી છે, પરમાર્થમાં સર્વ પ્રહ્મ છે; હવે તો હું-તને મોહી રહેનાર મન, -તું-માયા, -અને પ્રહ્મ, એ ત્રિપુટી જ્ઞાન, જ્ઞેય, જ્ઞાતા—સર્વે એક છીએ—આવીજ નિર્વિકલ્પસમાધિ સિદ્ધ થઇ છે. આ બધો ખેલ ખરા પ્રેમની, પ્રહ્મની શીલાનોજ છે. લોકવત્સુલીલાકૈવલ્યમ્ એ પ્રહ્મસૂત્ર ઉપરના શ્રીમન્મહાકરાચાર્યના બાબ્યમાં પણ જગત્સર્વિતું આવીજ કાર્ષ અહેતુક

પ્રેમજીવન.

સ્વાભાવિક લીલારૂપે વર્ણન છે. મનોનાશ થયા વિના પરમજ્ઞાન કે
 બ્રહ્મલાવ બનતો નથી, આમ સિદ્ધાન્ત જણાવી, તે થયાની પ્રક્રિયાનું
 અત્રે વર્ણન કર્યું. સર્વ ધર્મમાં રહસ્ય આવીજ નતિનું હોય છે
 વેદશાસ્ત્રવિરુદ્ધ જે ક્રિશ્ચિયન ધર્મ તેમાં પણ જન્મ્યા પછી થોડીજ
 ઉમરે કાઠસ્થને મારી નાખ્યો એવી વાત કાંઈક આવા રૂપકરૂપે છે
 એમ મનાય; કેમકે તેના મરવામાંથીજ માણસનો મોક્ષ થયો એમ
 કહેલું છે. આ પદમાં મનને વશ કરવાનો ક્રમ પણ સહજ સૂચિત
 છે. પોતાના પ્રિય ગણેલા અંશ ધામે ધીમે ત્યજવાથીજ મનને
 સમૂલ નાશ થઈ રહેછે, એ રહસ્ય છે. યોગમાર્ગે પણ કુંડલીના પ્ર-
 ત્યોધ પર્યંતની સુષુમ્ણા નાડીમાં ધારણા બને તો મનોનાશ સ્પષ્ટજ છે.
 ૬. આમ મનોનાશ થઈ, બ્રહ્મલાવ ઉદય પામ્યો અને દેવ-
 ધર્મે, કર્મે વગેરે વ્યવસ્થા બ્યર્થ દૂરી ત્યારે આનું માનનારો તે ના-
 સ્તિક કે આસ્તિક, કેાણુ ? એમ સમજવા પછી પોતે કેાણુ એમ
 જણવાની પણ એવા રાત્રીને દરકાર નથી. એ જણાવવાનેજ કહે
 છે કે મને નાસ્તિકવર કહો, કે આસ્તિક કહો, ગાંડો કહો પણ મારે
 તેની ચિંતા નથી; આવી સિદ્ધ વાતમાં નાસ્તિકતા કે આસ્તિકતા કે
 ગાંડપણુ વગેરેનો આરોપ કરનારને માટે મારી વાત નથી, પણ હું-
 જ્ઞાતા, તું-જ્ઞેય એ સર્વ એક છે, એવો મર્મ સમજનાર, એવો
 વ્યંચ જોણાને પકડી લેનાર, અધિકારી માટે છે. તેવા તો
 વિરલજ હોય !

(૮)

આ પ્રમાણે માંપાનું જુદા જુદા પ્રકારે વર્ણન કરી હવે તે
 માંપાનું સ્વરૂપ તથા તે માંપાનો સાગ યથાર્થ સમજાવા પછી અર્થ

વિરાગ કેવો થાય છે તેનું વર્ણન આપે છે. માયા વિષેજ આટલા પ્રકારાતર કરી કરી લખવાનું રહસ્ય એ છે કે માયા ત્યજવી કે સમજવી ઘણી દુર્ઘટ છે.

૧. જ્ઞાતી કહે છે કે હું વેરાગીજ છું, ભગવાં લુગડાં પેહેરવા-
ચી થયેલો નહિ, દીક્ષા લઇ અમુક સમ્પ્રદાયને વળગેલો એવો
નહિ, કે નહિ ફક્ત થોડા વખતથી થયેલો, પણ અનાદિ કાલનો,
જ્યારથી જન્મ્યો ત્યારનો વિરાગીજ છું. એવો વિરાગ ઉદય કેમ
થયો તેનું કારણ કહે છે કે રામ અર્થાત્ સર્વમાં રમી રહેનાર પર-
બ્રહ્મ તેમાંજ લીનતા થઇ છે, ને તે અચલ, કદાપિ ટળે નહિ તેવી થઈ
છે, એટલે ખીજી વાત મિથ્યા છે. સર્વ વાત તેનેજ અધીન છે, ને
તેમાં હું સ્થિર છું એટલે ખીજી વાતનો વિરાગ સ્વાભાવિકજ છે.
મૂલ બ્રહ્મસ્વરૂપ કશાથી રાગ પામેલું છે નહિ, સર્વદા વિરાગીજ છે.

૨. મૂલથીજ વિરાગી હોવાનું કારણ હવે યુક્તિપૂર્વક કહી
ખતાવે છે. આ જગતમાં જે વખત આવવું થયું તે વખત
મારી સાથે આ શરીર વિના કાંઈ હતું નહિ, તેમ જવામાં પણ
તેવુંજ થવાનું છે, તો મારું મારું માની લીધેલું તો કાંઈ
પણ મારું નથી, એ સિદ્ધ વાત છે; મારેજ મિથ્યા
વચલી બાજી, વચમાંની વાત, બધો માયાનો વ્યવહાર વચમાં
માંડ્યો તે મિથ્યા છે, સ્વપ્નવત્ છે, ત્રિકાલમાં સ્થિર રહે તેવો નિત્ય
નથી માયાનું સ્વરૂપ કહેતાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે અવ્યક્તાદી-
નિ ભૂતાનિ વ્યક્તમધ્યાનિ ભારત । અવ્યક્તનિધનાન્યેવ તત્ર કા શરિદે-
વના ॥ ગીતા ॥ માયા કેવલ વ્યક્તમધ્યજ માનીએ, કેમકે ભૂત

અને સવિધ્યમાં ન છતાં કેવલ વર્તમાનમાં જ તેની સત્તા મનાઈ છે. આમ માયા નિત્ય નથી, ને પોતે તો વિરક્તજ છે, ત્યારે પૂછેછે કે કે સતી ! હે જ્ઞાનના શુદ્ધ અધિકારીઓ ! તમે કદાપિ કદાપિ ચક્ષીને તે માયાપર પ્રેમ કરી નાઓછો, તે શા ઉપર કરો છો ? એનો સ્વભાવ તો નિત્ય નથી, એ તો ઘડીમાં ભાગેછે ને ઘડીમાં સાજી થાયછે; આવી મિથ્યા વાત પર મમતા કેમ કરોછો ? તમારું નિર્લેપ સ્વરૂપજ ઓળખી વિરક્ત રહે.

૩. દુનીયામાં પ્રેમ, અર્થાત્ આ, તે, એવો વ્યક્તિનિષ્પ્રેમ, માણસને હેરાન કરેછે, જેવો પોતાના સ્વાર્થ પર પ્રેમ હોયછે તેવો શ્રીજન પર નથી હોતો, પણ તેથી તરતજ ઉતરતો પત્નીપર હોયછે. પણ વિચારવાનું પુરુષો જાણેછે કે એ પણ કેવલ સ્વાર્થની સગી છે, એનેજ માટે, એની પ્રજાને માટે, કાળાધાળાં કરવાં પડે છે, એમ એ તો માણસની પછવાડે કષ્ટરૂપ થઈ પડી છે, મહા અનર્થ કરાવનાર કૃતની જેટલે વળગી છે. આમ વિચાર કરતાં કદાપિ પત્નીનો સ્વાર્થ સમજાઈ તેના પર વિરાગ આવે, પણ જેણે આપણને જન્મ આપેલો અને જેના હાથમાં હિંદુદેસાં તેના ઉપરનો રતેદ કેમ નૂટે ? એમાં પણ વિચાર તો સ્પષ્ટજ છે. સર્વે સ્વાર્થનું સર્ગુ છે, કમાઈ લાવે તો દીકરો નહિ તો પથરો એ લોક પ્રસિદ્ધ છે, તો તે સંબંધમાં પણ લપટાઈ રહેવામાં માત્ર નથી. અહો એવાં કેવલ નિઃસ્વાર્થી જણાતાં માયાપ તે પણ સ્વાર્થ સાધે ! એ ખરેખર આખરની છેલ્લીજ ટોટર છે ! પણ તેથી ખાધા વિના ખરો વિરાગ થતો નથી.

૪. લખવાનું તાત્પર્ય એમ નથી કે પત્ની, મા, બાપ, વગેરેને સ્પર્શને નાશી નાઓ; પણ એમ છે કે તેજ તમારા પરમપ્રેમનું સ્થાન

છે, એમ જાણી જુલાવામાં ન પડે. એ બધાં માયાનાં બંધન છે. તેની ઉપાસનામાં આસક્ત ન થાઓ, પણ ખરો પ્રેમ પૂર્ણપુરુષ પરબ્રહ્મમાં બાંધે કે મોક્ષ થાય. આવા આશયથીજ કહે છે કે લાઘ આવા સંબંધોમાં કદી ને, કદી એવો અનુભવ જરૂર થશે કે જેથી મન ચીરાઈને મરી જવાય, પણ કોઈને કહેવાય નહિ; એમ કંટાળતાં બીતર એવું દાઝશે કે કાંઈ ગમે નહિ; આમ પ્રત્યક્ષ અનુભવ થઈ, વિચાર કરતાં માયાનો ખેલ નકામો જણાવાથી મન મલરાઈ રહે ને શું સાચું તે શોધે, પણ તેને કોણ બતાવે ? આમ જ્યાં બીતર દાઝ્યું ત્યાં આસડ કેમ લાગે, અને સાચી વાત કોણ બતાવે કે જેથી એ બીતરમાં આનંદ ઉદય પામે ? માળાપ સગાં સંબંધી એ સંબંધોથી તો ખરે, શોધેલો ઉપાય મળવાનો નહિ, કેમકે એ તો ધૂળ ઉપર લીંપણુ છે, એમના પરતા સ્નેહથી ખરો પ્રેમભાવ સમજવાનો નહિ. મારે જે જે લોક એવી વાતોમાં લીન થયા છે તે કાચી બુદ્ધિના, પામર પ્રાણી છે એમ હે મુમુક્ષુઓ ! નક્કી સમજજો.

૫. માતાપિતાદિકમાં કદાપિ સ્નેહ જાલે ન લાગે, પણ પોતે ખસંદ કરી સમાનશીલ વ્યસનવાળો ખરો પ્રેમી મિત્ર કયો હોય તેનાથી કેમ છૂટા થવાય ? છૂટા થવા ન થવાની વાત નથી, પણ તેજ તમારો ઈશ્વર એમ સમજવામાં ભૂલ છે કેમકે તે શુદ્ધ બ્રહ્મમય, પ્રેમમય હોય તો જુદી વાત, પણ તેમ નથી, તે પણ માયામયજ છે. એ વાત સ્પષ્ટ કરે છે કે તેઓ પણ માયાના સંગી છે, પોતાની વાત પર રોકાયલા છે, હુંપદ ત્યજતા નથી, તનમય થતા નથી, ને સર્વદા આં મારું આ મારા મિત્રનું એમ માની જુદાને જુદા રહી સ્વાર્થ બુદ્ધિ બતાવે છે, ને સ્વાર્થપરાયણ હોય છે. વળી આવા સ્વાર્થ

ઉપરાંત એવા અહંપદ યુક્ત પણ હોય છે કે તારા મનની ખરી જોવી હોય તેવી સમજતા નથી ને તારે તો તારા મનમાંજ અટ-વાવું પડે છે, આટલુંજ નહિ પણ વળી પોતેજ ડાહ્યા છે એમ સમજી તને મૂર્ખ પણ બનાવવા ચૂકતા નથી. આવા દેવદ ભેદલાવ અને સ્વાર્થબુદ્ધિવાળા તે મિત્ર કેમ ગણાય ! એમાં પણ આસક્તિ હોવી મિથ્યા છે.

૬. બધાનો દૈહિકત્યાગ કરવાની ના કહે છે. ને વળી ત્યાગ કરો એવી યુક્તિઓ બતાવે છે ત્યારે સત્ય શું ? સત્ય એટલુંજ કે પ્રેમ જો કરવો હોય તો બ્રહ્મ સાથે કરો, અનિત્ય વસ્તુઓ સાથે ને માયિક પદાર્થો સાથે ન કરો. તેની પ્રક્રિયા એ છે કે યાવદ્જીવ પર સમાન પ્રેમલાવ માનો, સર્વને પોતાનાં જાણો ને એ સર્વાધાર અશ્વરપર-આત્મારામપર પ્રેમ રાખો. વેદ, પુરાણ વગેરે શાસ્ત્રોનો તેમ જુદા જુદા મહાત્મા અને આચાર્યોનો એજ વાસ્તવિક અનુભવ છે—ખરો આનંદમાર્ગ એજ તેમણે શોધ્યો છે. તમે પણ તેમ કરો, ને તેમ કરનાં કદાપિ માયાના છવ ખોટું સારું કહે, કીર્તિ નિંદા ગમે તે કરે, તો તેની લેશ પણ દરકાર ન કરો. કર્તવ્યથી ચૂકા નહિ, પણ તેમાંજ આસક્ત ન થાઓ. કેમકે જે જ્ઞાની છે તે કર્મ-અભિપ્રવૃત્તોડપિ નૈવ કિંચિત્કરોતિ સઃ ॥ ગીતા ॥

૭. આમ કરવામાં તો ઘર વેચીને તીરથ કરવાની વાત થઈ, આટે એ ધર્મ કામનો નહિ. ઘર સાચવવું ને હરિભજન કરવું એ ખરો માર્ગ છે એમ કોઈ—ધણા ધર્મસંપ્રદાયવાળા—બતાવે છે તે ઠીક છે. એ વાત ખોટી છે એમ જણાવ્યું છે. આમ હોયજ નહિ, કેમકે જોતે હરિ ઉપર ખરો પ્રેમ છે તે હરિ ચિના બીજું દેખતો નથી, ને હરિ તો સર્વત્ર છે, ત્યારે આ મારું ઘર ને આ હરિ એવો ભેદ

માવ ક્યાં રહ્યાં ? સિદ્ધાન્ત એજ છે કે મોક્ષ કેવલ અભેદનો અનુભવ કરવામાં છે બીજા કશામાં નથી, ધર બાળી તીર્થ કરવાની પણ વાત નથી, કેવલ ભેદનો તથા ન્યૂનાધિકતાનોજ નિષેધ છે.

આ કડીમાં સર્વે દૈતવાદીઓના ખંડનની સૂક્ષ્મયુક્તિ કહીએ.

૮. ત્યારે ખરો ભક્ત, ખરો પ્રેમી, ખરો જ્ઞાની કેણુ ? જે અમે પ્રેમી છીએ એમ કહેતા ફરેછે તેવા રાગી લોક ખરા રાગી-પ્રેમી—નથી, એ તો એમ કહેછે તેટલામાંજ તેમનો સ્વાર્થ જણાઈ આવેછે, અમે પ્રેમી ને બીજા નહિ એ ભેદબુદ્ધિજ તેમનું અજ્ઞાન જણાવેછે; પણ ખરા પ્રેમી, જ્ઞાની, તો એજ કે જે વિરાગી છે, અર્થાત જે પોતાના પ્રેમસ્થાન—બ્રહ્મ—સિવાય બીજા તમામને ગણુતા સરખા પણ નથી, બધું પ્રેમસ્થાનમય દેખેછે, મારું તારું એ પરથી વિરાગ પામ્યા છે. ભેદ એ શબ્દ સમજતા નથી. આવતેજ વેરાગી કહેવાતા હોય તો દુનીયામાં વેરાગી થઈ ફરેછે તે કેવા ? જેઓ રાગ અર્થાત પ્રેમ, અને વિરાગ—ત્યાગ—એ બેને એકરૂપે ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે—નથી સમજતા તે તો દુનીયામાં બીજા માગવા માટે વેપ ધરનાર વેરાગીઓ છે. ખરા વિરાગી તો પ્રેમીજ છે; દાદાપર પ્રેમ ન રાખતાં સર્વને ત્યજીને નાસનાર વિરાગી નથી એ તો કેવલ પેટને માટે ભમનારા છે.

૯. આ પ્રમાણે હોવાથી સિદ્ધાન્ત કે નિર્વિકાર પરમાત્મા એજ પરપ્રેમારૂપ છે; તેનો પ્રેમ કરનાર મણિરૂપ અધિકારીઓને લોક પથ્થરરૂપ ગણે તો પણ ભલે. એમના કહેવા ઉપર તે પ્રેમનો સંબંધ નથી.

(૯)

વિવેક, વિરાગ, શમાદિપદ્ધતિ અને મુમુક્ષુતા એ ચાર અ-
ક્ષરજ્ઞાન પામવાનાં સાધન કહેવાયછે; ને જેનામાં એ ના હોય તેને
અક્ષરજ્ઞાન સાંભળવાનો અધિકાર પણ કહ્યો નથી. આવાં સાધનોમાં
પણ વિવેક અને વિરાગ વિના તો નજ ચાલે એમ સૂક્ષ્મસિદ્ધાન્ત
છે. તો પરમવિરાગ પામી, બધે અહલભાવનો પ્રેમ મનન અને નિ-
દિધ્યાસનથી માની, તૈયાર થયેલા અધિકારીનો અહ્વાનંદ કહી બતા-
વેછે. વારંવાર કહ્યુંછે કે આ આનંદ અવર્ણ્ય છે, છતાં તેનું કાંઈક
વર્ણન કરવાનો પ્રયત્ન છે. આટલે સુધી આવ્યા પછી, મનોવૃત્તિને
કેવલ નિર્મૂલ કરી અહલભાવના દઢ થવા માટે વિવિધ માર્ગ છે.
જડયોગ, પુરુષયોગ, ધર્મયોગ, લકિતયોગ, હૃદયોગ, જ્ઞાનયોગ
વગેરે લિપ્ત લિપ્ત અધિકારીની યોગ્યતા પ્રમાણેના લિપ્ત
લિપ્ત યોગમાર્ગ દર્શાવેલાછે. એ સર્વની વાત અનાદિકાલથી કેવલ
મુરુગમ્યજ રહેલી છે. ને તેમ હોવાનું કારણ પણ છે, કેમકે એવી
સૂક્ષ્મ વાત અંધારામાંથી કહી શકાતી નથી. અને તે કહી બતા-
વવાનાં પ્રસંગ કે સામગ્રી કાંઈ નથી, પણ આ સ્થલે તેની સૂચના
માત્ર કરી તે પછીના અહ્વાનંદનુંજ કાંઈક ભાન કરાવવા ધાર્યુંછે.
એ વર્ણન ત્રણ પ્રકારે કરી બતાવ્યું છે, માયાથી છૂટા થઈ તેનો અ-
હલભાવ સમજી વિરક્ત થયેલા જ્ઞાનીની સ્થૂલ ઉક્તિ પ્રથમ આવેછે
(૯); પછી શુદ્ધ અહ્વાનંદ કેવલ અવાચ્ય છે તેનું વર્ણન તેવા આનં-
દમાં મુક્ત થયેલાની ઉક્તિદ્વારા છે (૧૦); ને આખર અવર્ણ્ય છતે
પણ કાંઈક તાદશ બતાવી શકાય એવી ઉપાસનાને યોગ્ય અહલસ્તુતિ
છે (૧૧). અંધસમાપ્તિ વખતે મંગલ પણ એમ પ્રકારાંતરે થઈ રહેછે.

૧. માયાનો અલભાવ થઈ રહ્યા પછી બોલે છે કે બાહ્યદુનીયાંની નજરે મારાં માયિક સુખ મારાથી છૂટી ગયાં માટે હવે હું દુઃખી હોઈશ એમ લાગતું હશે, તેથી હું એમ કહું કે હે મારી પ્રિયા માયા ! તે' જે જે આનંદ કરાવેલા તે તારી જગો મારા દિલરૂપી તખ્તપર કોઈએ અઘાપિ પૂરી નથી, તને મૂક્યા પછી મને તારા જેવો આનંદ આપનાર કોઈ પ્રાપ્ત થયું નથી, તો સંભવે; પણ નહિ. મારા દિલમાં જે આનંદમય પથારી થઈ રહી છે તે હવે સૂતી છે એમ ન જાણવું, પ્રથમ તો તું એકલીજ મારાપર કૃપા કરી રહી હતી, હાલ સર્વ અલભ્યોષ મળતાં પરમાનંદ સર્વત્ર જામી રહ્યા છે ને તેવળી નિત્ય છે. હરદમ મારા શ્વાસોચ્છ્વાસની સાથે જડાયેલો છે, ' તું ' એ સખદંજ મિથ્યા થયો છે.

૨. એવો કલ્પિત પ્રેમ શા કામનો ? ખરા પ્રેમનો અનુભવ તો દુનીયાંમાં છે, આવી શંકાનું સામાધાન કરે છે કે દુનીયાં ભલે પ્રીતિ ભરેલી હોય, ને ભલે તે પ્રીતિનો કોઈ લાગ્યવાન માણસો અનુભવ કરતાં હોય, આટલુંજ નહિ પણ દુનીયાંમાં તમે આ પ્રમાણે કહો છો તે કરતાં પણ કદાપિ સોગણી પ્રીતિ પ્રાપ્ત થતી હોય, તો-પણ મારું દીક્ષ એવી પ્રીતિને માટે હવે યોગ્ય થયું છે કે એ સોગણી વધેલી દુનીયાંની પ્રીતિ પણ મારા દિલને પૂરી નથી. મારા દિલમાં એવી પ્રીતિ સમુદ્રમાં ઝિંદુ જેવી છે. એવો મારો પ્રેમાનંદનો અનુભવ અગાધ અને ગહન છે. માયિક પ્રીતિની મને દરકાર ક્યાંથી હોય ?

૩. આમ છતાં પણ હું કાંઈ માયાને છેક ત્યજી શક્યો નથી.. સાશ્વતનાં વચન છેજ કે ગમે તેવા જ્ઞાનીને પણ પ્રારબ્ધ અને પ્રકૃતિને અધીન રહી ક્રમોપભોગ તો કરવોજ પડે છે, પણ તે કર્તક.

ભોક્તા સમજતો નથી એટલેજ તેના જ્ઞાનનો ઉદય છે. ન કર્મના મનારંભાને કાર્ય પુરુષોડ્શ્રુતે । ન ચ સંન્યસનાદેવ સિદ્ધિસમાધિગચ્છતિ ॥ શરતિયાત્રાપિ ચં તે ન પ્રસિદ્ધયેદકર્મણઃ ॥ ન હિ કશ્ચિત્ક્ષણમપિ જાતું તિષ્ઠત્યકર્મકૃત્ । કાર્યતે હ્યવશઃ કર્મ સર્વઃ પ્રવતિજૈર્ગુણૈઃ ॥ પ્રકૃતિસ્ત્વાં નિયોક્ષ્યતિ ॥ ઇત્યાદિ. એમ હું પણ માયાનાં કર્મમાં તો પડેલોજ છું. એટલે તારાં સુખદુઃખનો ઉપભોગ મારે પણ કરવો પડે છે. છતાં હું તારી રચ્છ કૃતિની પછવાડે દોડાદોડ કરતો નથી, કે તેના યોગાયોગ થતાં ફાઈ જતો કે હેરાન થઈ જતો નથી. તને તો હું આવે—ભાવમાત્રથીજ—રમાડું છું; તારા સંબંધથી પેદા થતી વૃત્તિઓને તદ્વિરોધી વૃત્તિઓથી શમાવું છું, ને આનંદ કરું છું. અને એ પ્રમાણે તને નિરંતર પાસે એસાડી રાખું છું—સદા તારા પ્રસંગમાં નિર્લેપ રહી ફરું છું; * કેવલ એક સાનમાત્રમાંજ તને મારી પાસે એસાડું છું કે ખસેડી નાખું છું એટલું હવે મને સામર્થ્ય છે. આવા આનંદ હું તારી સાથે પણ કર્યો કરું છું, ને કવચિત્ એવા તારા આનંદને સાક્ષાત્ ભોગવવાનું મને મન થઈ આવે છે પણ હું કાંઈ

* વૃત્તિથી વૃત્તિને શમાવવી એ પણ એક યોગ છે. એના ધણ પ્રકાર છે અત્રે એવું ઈષ્ટ છે કે વસ્તુમાત્રમાંના સત-ચિત્-આનંદ અંશરૂપે સર્વે બ્રહ્મરૂપ છે, ને તામરૂપ—માયા-મિથ્યા છે—છેજ નહિ આવી વૃત્તિ તદ્દકાર બની છે ત્યાં બીજોનો ઉદયજ નથી. (ભુઓ. પદ્ય ૧ ની રુક ૨ ઉપરની ટીકા). આ અજ્ઞાનપાનું રૂપ, પ્રણવની અવિચ્છિન્ન ધારણા, સ્વરસંધાન, ઇત્યાદિ બીજી વૃત્તિને ઉદય ન પામવા દેવાનાં અંતરંગ તથા, દયા, ક્ષમા, મૌન, વ્રત આદિ નિયમ મહત્ત્વ એ બહિરંગ સાધન છે.

મૂર્ત પદાર્થ જોતો નથી એટલે કેને ભેદ ? મૂર્તપદાર્થ એમ નથી જોતો કે બધું બ્રહ્મમયજ છે તેમાં અચુક વ્યક્તિ છે ને તે મારી છે એ ભાવ ઉદયજ પામતો નથી. બ્રહ્માર્પણં બ્રહ્મ હવિર્બ્રહ્મામૌ બ્રહ્મણા હુતં ॥ બ્રહ્મૈવ તેન ગન્તવ્યં બ્રહ્મકર્મસમાધિના ॥ ગીતા ॥

૪. મૂર્તવસ્તુમાત્ર હું માનતો નથી, ને મારે હવે તેનું કામ પણ શું છે ? એજ અર્થાત પૂર્વે અનુભવેલાં નયનની મજા મને કાંઈ અધુરી નથી કે કોઈ મૂર્તિને શોધું. એજ નયનોની મજા એમ કહી કેવલ બ્રહ્માનંદ કહો—નયન—એટલે દૃક્—જોનાર; તો ખરે જોનાર જ્ઞાતા, પરમાત્મા છે. એ ઉપર પ્રમાણ કે સાક્ષી દગેજ ન જુ દશ્યતે ॥ વા० સુ० ॥ એવા પરમાત્મારૂપ દ્રષ્ટાની તારો સંબંધ ચતાં પહેલાં અનુભવેલી ને હાલપાછી અપરોક્ષ થયેલી મજા મારે કાંઈ અધુરી નથી, કે હું કોઈ વ્યક્તિને કે તારાં નયનની મજાને કલ્પવા જઉં.

૫. તારો ને મારો સંબંધ અલખત છૂટે તેવો નથીજ, પણ તેમાં થયું છે એમ કે તું મને એક વાર તો ખુબ—કેવલ તારા કબજામાંજ લઈ લે તેવી રીતે—મળી હતી, પણ તેવું તારાથી નિત્ય રહેવાયું નહિ, કેવલ એક ખે ક્ષણ જેટલી વારજ તેવી રહી ને મને મોહમાં નાખી તારા પર લીન કરી સકી; પણ મને જ્ઞાનનો ઉદય તારી અસ્થિરતા જોધને ચતાની સાથે તું ગઈ—પણ મારા દિલમાં ઘણો સખ્ત ઝખમ મારતી ગઈ, મહાકષ્ટ ને દુઃખ સહન કર્યા વિના મારાથી તું ત્યજઈ નથી—વિરાગ સહજમાં પ્રાપ્ત થયો નથી;—પણ ભલે ગમે તેમ પણ તું ગઈ એટલે પાપ ગયું, ને તેનું કારણ એટલુંજ કે તું, રંગમાં—આનંદમાં—પૂરી—ખરી ઉસ્તાદ—નહિ; અર્થાત તારો આનંદ બ્રહ્માનંદબુદ્ધ્ય નહિ એટલેજ તને ત્યજ્યા પછી પણ

મને તારી પાસે પાછું આવવાનું મન ન થયું; બાકી તેં તો ઝખમ કર્યો હતો કે જેથી તેમ કરવું પડે. વિરાગ પામ્યા પછી પણ માયા-માંથી કેવલ મુક્ત થઈ જવું મહા કઠિન છે.

૬. આવો તેં દુઃખ દેવા ઝખમ કરેલો. તેનાં પણ મને તો સુખમય દ્વલ થયાં. એ ઝખમમાંથી જે લોહીનાં ટીપાં નિરંતર નીકળ્યાં કરતાં તે ટીપે ટીપે હું નને સંભારતો, કે તું આવી રમાબાળ છે ને ખરો આનંદ તો એ ઝખમ છતાં પણ એન કરાવનાર પરપ્રેમમાં છે. ઠીક કર્યું, તેં જો આવો માર ન માયેઈ હોત, તારો ને મારો સંબંધ ન થયો હોત તો કર્તાર—પરમાત્મા તેના આનંદની પરમગુણી મારાથી પુરેપુરી સમગત નહિ. આમ માયાનો પણ ઉપકાર માનેછે. ખરી વાત છે કે દુઃખ વિના વિરાગ નથી. વિરાગ વિના જ્ઞાન નથી, જ્ઞાન વિના આનંદ નથી વિપદ-સંહુ નઃ શશ્વત્ તત્ર તત્ર જગદ્ગુરો। મવતાં દર્શનં ચત્સ્યાદપુનર્મવદર્શનમૂત્થ શત્યાદિ શ્રીમદ્ભાગવતમાં પણ એજ હેતુથી કહ્યું છે.

૭. હવે માયાનો છેડો આવી ગયો છે. તારાં સુખદુઃખ મળે તેનો હવે હીસાબ નથી. તું ગમે તો સર્વાંગે પ્રાપ્ત થા, ગમે તો કદાપિ ન પ્રાપ્ત થા તો પણ મારે તો તું આઠે જામ નજર આગળ છે—કેમકે સર્વાત્મભાવમાં તું કાંઈ બહાર નથી. પણ તારી લાજરીથી મને સુખં દુઃખ કાંઈ નથી કેમકે એ સુખદુઃખરૂપી જે ખુવારી, ખરા માર્ગથી ચલવા રૂપી લાનિ, તે તો હું તું એવો બેદ હતો ત્યાં સુધી બનતી હતી. તેજ બેદ ઉપર હવે મને સખુરી-આસ્તા નથી એટલે તારો સંબંધ છતાં સુખ દુઃખનો ગંધ પણ આવવાનો નહિ.

(૧૦)

હવે આગળ પ્રતિજ્ઞા કર્યા પ્રમાણે અવાચ્ય બ્રહ્માનંદનું વર્ણન આપ્યું.

૧. કાઈ જ્ઞાની પરમાનંદમાં મસ્ત થઈ રહેલો, તેને આનંદાશ્રુ પડતાં જોઈ, માયિક જીવે તેને તે અશ્રુનું કારણ પૂછતાં તે કહે છે કે અરે ! તું એ પ્રશ્ન પૂછવાને પણ લાયક નથી. એ મારાં અશ્રુ તું બંધ કરવાને સમર્થ છે ? ના, ના, એમ માનતોજ નહિ; એ મારાં પ્યારાં આંસુડાં લોહી નાખવાની કાષ્ટને શક્તિ નથી, મારા પરમાનંદરૂપ એ અશ્રુ છે એમ જણાવવા કહે છે કે મારો આખો જીવન વ્યાપાર એ અશ્રુમય છે. મારું જીવન, અંતઃકરણ-જે માયા-રૂપ છે-તે આ અશ્રુરૂપે ઓગળીને બહાર નીકળી જઈ બ્રહ્મભાવ પ્રાપ્ત છે, તો તેને અટકાવનાર કાણુ છે ? એવો કાષ્ટ માયિક પદાર્થ નથી કે જે મને માયામાં બાંધી રાકે, ને મારા આનંદમાં વિધ્ન કરે.

૫. હું કાણુ છું ? જેને કશાનો લેપ નથી, જે અવિકૃત છે એવા, અંજન-સંસર્ગ-વિનાના નિરંજન નામનો મેં જામો પેહે-રેલો છે; ને હું પ્રેમરૂપ બ્રહ્મમાં લીન થઈ તેની ઉપાસના કરનાર ફકીર છું-થેલો, જગત્ ને મન તદન ગાંડો થયેલો ફકીર છું, એવી મારી આનંદમય ફકીરી, અને એવો મારો નિરંજન નામનો જામો કાણુ મૂકાવી દેનારું છે ? કાઈ નથી.

૩-૫. તમે કહેશો કે દુનીયામાં રહેવું અને આવી ગાંડાઈ ન આવે, તો તેનો એજ જવાબ છે કે શું દુનીયાં છે ? અર્થાત્ ખરા અસ્તિત્વવાળી છે ? એમ હોય તો નિત્ય ત્રિકાલસિદ્ધ-હોવી જોઈ-એ. આમ તો છે નહિ, ત્યારે શું દુનીયાં નથી ? અર્થાત્ ત્રણે

કાલમાં નથી? આનું ઉત્તર પણ હા નથી એમ કહો, તો નબરે જીવે છે તે શું છે? ત્યારે સિદ્ધાન્ત કે માયા અનિર્વાચ્ય છે—છે. એ ખરી ને નથી પણ ખરી—એવી વિરુદ્ધ વાતવાણી અનિર્વાચ્ય દુનીયાંનો હું દીવાનો નથી. મને તેની દરકાર નથી. ત્યારે સાચી વાત શી અને શાના ઉપર શ્રદ્ધા કરોછો? એનું ઉત્તર એજ કે ત્રિકાલસિદ્ધ એવો સદાય સાચો તો પ્રેમ-બ્રહ્મ છે, ને એ પ્રેમ સાથે દુનિયાં તો હરામ છે—અર્થાત્ એ પ્રેમવડેજ પોતે નીમે છે, છતાં તે પ્રેમને ગણકારતી નથી, તેવા પ્રેમનિષ્ઠ સંત લોકને નિદે છે. બ્રહ્મમાર્ગથી અળગા કરે છે—પ્રેમનો ને માયાનો વિરોધ છે. આમ પ્રેમ જ્યાં વ્યાપ્યો ત્યાં દુનિયાં જણાતીજ નથી; એટલે નીતિ, રીતિ, વ્યવહાર એ બધું દુનીયાંનું કર્મ છે, તે પણ ક્યાં રહ્યું? અર્થાત્ સ્નાની કોઈ પણ નિયમથી બંધાયેલો નથી. આ પ્રમાણે દુનીયાં પ્રેમમાં જણાતી નથી, દુનીયાંમાં પ્રેમનો સંલવ નથી, પણ પ્રેમ એવો સમર્થ છે કે તેના વડે અગણિત દુનીયાં ઉભી થઈ શકે છે—વિરિંચી, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ વગેરે મહોટા દેવ પણ એ પ્રેમનીજ ખડી કરેલી દુનીયાંમાંના છે, તો જે દુનીયાંમાં પ્રેમ નથી જડતો તેવી તુચ્છ દુનીયાં બનવાની એ એ પ્રેમને સહજ છે. પ્રેમાનંદની અતુલ રચનામાં લાખો દુનીયાં બન્યાં જાય છે ને પરમાનંદની જદ્દિ થાય છે. કશું પ્રેમ વિનાનું નથી.

૬. હું જાણ એ પૂછ્યું હતું તો તે હવે સ્પષ્ટ થયું કે મારું નામ એજ, અર્થાત્ આ પ્રમાણે કથી બતાવ્યો તે પ્રેમ; ને એનીજ શોધમાં મારું તાન ગુલતાન થઈ રહ્યું છે, હું કેવલ તન્મય છું. જેમ્મ તું એવી વસ્તુ નથી તેમ હું એવી પણ નથી. એની શોધમાં ને

શોધમાં બધી દુનીયાને ફના માનું છું, આખી દુનીયાનો હું માલીક હોઉં ને તે ત્યજવી પડે તો તે માટે પણ તૈયાર છું એવો મને એનો આનંદ છે—મારામાં ભેદભુક્તિ નથી—સર્વે બ્રહ્મ વિના નથી, બ્રહ્મ છે.

૭. એ આનંદ કેવો છે તે કહો કે ખીજ પણ અનુભવે— એવો પ્રશ્ન કલ્પીને કહે છે કે એ આનંદની મઝા મને તે મનેજ, ખીજને કહી શકાય તેવી નથી; કાંઈ અનુભવી હશે તે જાણશે, કાંઈ ખરો પ્રેમી સમજતો હશે; બાકી કહેવાય તેમ નથી. ત્યારે કાંઈ એમ શંકા કરે કે એ આનંદ હું પામ્યો હોયશ કે નહિ પામ્યો હોઉં, કેવલ આવો બકવાદજ કર્યા કરું છું, તો એનું પણ ઉત્તર એનું એજ કે એ પૂછવાનો અધિકાર ફાતે છે ? કાંઈ ને નથી. જે કાંઈ ખરા મુમુક્ષુ અધિકારી હશે તે સ્વતઃ સમજશેજ, તેમના વિના ખીજને એવો પ્રશ્ન પૂછવાનો હક નથી; ને તે વિના કાંઈને હજવાખ પણ કહી શકવાનો નથી. અભેદ થયો ત્યાં કહે કાણુ, સાંભળે કાણુ ? ને શું કહે ? એવો એ આનંદ અવર્ણ્ય છે. (જુઓ પછ ક ની દુક ક ઉપરની કીકા).

૮. એ આનંદ સર્વદા હો, મને, યોગ્ય અધિકારીમાં શ્રેષ્ઠમણિરૂપ મુમુક્ષુને, પણ સર્વદા હો, એવા આશયથી કહે છે કે એજ આંસુમાં રાત દિવસ આંખ ભીની રહો. ને ખીજું કાંઈ ન દેખે તેમ શીઆયલી રહો. અને એવી મારી કે કાંઈ જાનીની મીચેલી આંખને ખોલવાની વ્યર્થ મેહેનત કરનારાંએ દૂર રહેવું, કેમકે તે આંખ ખુલશે તો તેમાંથી નીકળતી કદિન જવાલા તેમાંથી જીલાવાની મચી. અપરા જાનીને છેડી ખોલોવવા તે જો તેમના જેવા થવાનું મન હોય

તોજ, બાકી તેમની સમાધિ ભગાવ્યાનો દોષ એસે, અને આપણે પરિણામે તેમને મૂકીને નાસવું પડે એવી તેમના ઉપદેશની વિકટતા લાસે. બ્રહ્માનંદની વાત સરલ છે, પણ અનુભવ મહા વિકટ છે; કુશલા મદ્યવાર્તાયાં વૃત્તિહીનાઃ સુરાગિણઃ તેઽપ્યજ્ઞાનતયા નૂનં પુનરાયાન્તિ યાન્તિ ચ ॥ અપરોક્ષાનુભૂતિ ॥ ન નશ્યતિ વિના પાનં વ્યાધિમે-
ષજ્ઞાન્દતઃ ॥ વિ. ચૂ. ॥ ઈત્યાદિ.

—(૦)—

(૧૧)

ઉપર અંથસમાપ્તિનું મંગલ આદરતાં, ઉપાસના યોગ્ય બ્રહ્મદષ્ટિનું વર્ણન આગળ કલા પ્રમાણે કર્યું છે. વૃત્તિ સંબંધે પદ ૧૦ માં જે કહ્યું છે તે આમાં પણ ઉપયુક્ત છે.

૧. દગ્ એટલે સર્વસાક્ષી જ્ઞાનસ્વરૂપ બ્રહ્મ એમ આગળ સપ્રમાણ પ્રતિપાદન કરેલું છે. બ્રહ્મરૂપ દ્રષ્ટા મારા દિલમાં છાઈ રહ્યો છે. પણ તે ફક્ત દ્રષ્ટાજ છે એમ નહિ પણ રસો વંસઃ ઇત્યાદિ શાસ્ત્રવાક્ય પ્રમાણે કેવલ રસમય, રસરૂપ, આનંદસ્વરૂપ હોઈ મારા દિલમાં ભરાઈ ગયો છે. પરમાત્મા લિંગ રહિત છે. તેને નર, નારી કે નાન્યતર એમાંનું ગમે તે લિંગ લગાડવામાં બાધ નથી; માટે સ્વચ્છંદે નારીલિંગથી વ્યવહાર કર્યો છે, અને લોકને માયાપાશમાં બાંધનાર સ્ત્રીદષ્ટિ સાથે વિરોધ બતાવવાનો વ્યક્ત્ય સાધ્યો છે. એટલાજ માટે દગ્ એવો આંખ, અને પરમદ્રષ્ટા એ બે અર્થવાળા શબ્દનો પણ પ્રયોગ કર્યો છે, એ કાવ્યનું રહસ્ય સમજનાર સહુદય વિચારી લેશે. તેમ દગ્-દ્રષ્ટા-એ શબ્દનો પ્રયોગ પ્રથમજ કરવામાં મંગલવાચક પરમાત્માનું નામસ્મરણ કરવાનું લક્ષ પણ સમજાઈ

આવે તેવુંજ છે. આવી દગ્ મારા દિલમાં છાઇ રહીછે એમ નહિ, પણ મારા દિલમાંથી બહાર છલકાઇને તમામ જ્ઞેય પદાર્થને પણ તે દગ્રૂપ બનાવી રહીછે—અર્થાત્ માયા અને બ્રહ્મ સર્વતું એકય અર્ધ રહ્યું છે.

૨ આ દગ્ કેવી છે? એને કદાપિ ઝાંખ લાગતી નથી, ક-
શાથી ઝપટ લાગતી નથી, એ નિરંતર જગતજ હોવાથી એના
આનંદમાં વિક્ષેપનો ગંધ પણ નથી, ને એનો સ્વાભાવિક ધર્મ જે
મીઝવા ઉઘડવાનો તે પણ એનામાં નથી, કેમકે એની પલક-મીઝવું
ઉઘડવું-તે પલટ આધા વિનાતું રહ્યું છે-સ્થિર છે. માયિક દષ્ટિનો
સ્વભાવ આથી કેવલ વિરુદ્ધ હોઈ નિત્ય આનંદ આપે તેવો નથી
એ વાત સ્પષ્ટજ છે. બ્રહ્મ સ્વપ્રકાશ, નિત્ય, સર્વાધાર છે.

૩. આવી રીતે પરમદષ્ટિ ભલે નિત્ય હો, પણ માયિક
દષ્ટિમાં જે મદ, વિલાસાદિક છે તેનો આનંદ એમાં મળવાનો
ક્યાં? એ પણ આ પરમદષ્ટિમાં પૂર્ણ છે. સામાન્ય નયનમાં તો
ચોડા ધણા વિલાસ હોય કે ન હોય, પણ આ દૃષ્ઠિ તો પૂર્ણ મદથી
ભરેલી તથા મંદ મંદ વિલાસવાળી પરમ રમણીય છે, અને ક્ષણે
ક્ષણે નવો નવો આનંદ આપી રહી છે. અર્થાત્ મનને એકજ જ-
તનો આનંદ બતાવી કંટાળો ઉપજાવે તેવી નહિ પણ નિરંતર
નવિન નવિન આનંદ આપી રહી છે, એને અધીન સર્વ હોવાથી
નાના આનંદમય છે. આ આનંદને સુધારૂપ માની તેની પરમરમ-
ણીયતા બતાવી છે કે જેમ સુધા મુવાને પણ જીવાડે છે તેમ આ
આનંદ પણ પરમરમણીય તથા સમર્થ હોઈ સર્વને દુઃખાદિ પેદા
કરનાર અજ્ઞાનને પણ, જ્ઞાનમય-આનંદમય-બનાવે છે. તો સામાન્ય

દષ્ટિના આનંદમાં ને આ આનંદમાંનો તદ્દાવત અંધને પણ જણાય તેવો છે.

૪. એમ પણ ભલે હો. છતાં કેવલ સુખમય હોય તો તે નકામી છે, કેમકે સુખં હિદુઃસ્થાન્યનુભૂય શોભતે ઘનાન્ધકારેષ્વિવદીપ-
દર્શનં એ પ્રમાણે દુઃખના અનુભવ વિના સુખનો અનુભવ આનંદ
આપતો નથી, સુખ કેવું રમણીય છે એ દુઃખ જાણ્યા પછી સમ-
જાય છે માટે આ પરમ દષ્ટિ કેવલ આનંદમય તે નકામી છે. આ
વાતનો નિષેધ કરી બતાવેછે. એ દગ્ગેજ અધીન સુખદુઃખ સર્વનો
સંભવ છેઃ यस્ય માસા સર્વમિદં વિમાતિ ॥ ૭૫૦ ॥ ન ચાહં
તેષુ તે મયિ ॥ ગીતા ॥ ઇત્યાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિ પ્રમાણે ઐના વિના
કાંઈ સંભવતુંજ નથી, એ લક્ષમાં રાખી વિવેચન કરે છે કે દુઃખ
સુખ વગેરે વિવિધ રંગના ખેલ આ ખલક—જગત્—શ્પી સુ-
રંગ—આનંદકારક નાટકમાં; એ દગ્ગ પોતેજ નયાન્યા કરેછે—તે
પછી કહી તે શંકા ક્યાં રહી ? માયા બ્રહ્મનું એકય પ્રતિપાદન કરી,
ઉક્ત શંકાનો નિષેધ કરતાં, વળી બ્રહ્મદષ્ટિ કરતાં માયિક દષ્ટિનું
કેવલ અધમત્વ સાધ્યું છે. સર્વનો આધાર બ્રહ્મ દરાવી યદ્રિકંચિત્
વાતને પણ બ્રહ્મભાવે લજવાની યુક્તિ તથા મોક્ષ મળે એવી ઉપાસ-
નાપ્રક્રિયા પણ સામાન્ય મતિના આરોહને માટે બતાવી દીધી છે.

૫. આવી બ્રહ્મદષ્ટિ થવાનું ફલ કહે છે કે મનોમય સૃષ્ટિરૂપ
અંતરૂમાં, તથા જડ સૃષ્ટિરૂપ બાહ્ય જગત્માં, તેમ ઉપર નીચે—
આધિદૈવિક પદાર્થોમાં પણ—સર્વત્ર, પરમાનંદ, આવી દષ્ટિ મચાવી
રહી છે, અર્થાત્ નિલ ચલાવી રહી છે. કદાપિ તે પરમાનંદ બધે
પડતો નથી. તે પરમાનંદ—મોદ—કેવો છે ?—મણિમય છે. અર્થાત્

જેમ સ્પર્શમણિનો સ્પર્શ થતાં લોહ માત્ર સુવર્ણમય અને છે તેમ—
અક્ષમણિનો સ્પર્શ થતાં તમામ અક્ષમય થઈ રહે એવો મણિમય
મોદ, અમોદ પ્રેમાનંદ મચાવી રહી છે.

—(૦)—

અહં સર્વસ્ય પ્રભવો મત્તઃ સર્વં પ્રવર્તતે ।

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥

मच्चित्ता मद्वत्प्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥

॥ श्रीमद्भगवद्गीता ॥

इति श्रीब्रह्मार्पणमस्तु.

મિશ્રધ્વનિ.

૧

શુકાખ્યાન.

પ્રશ્ન.

ઉપજાતિ.

તે શુક ! દીસે ક્યમ ગાલરો તું !
 ઘેલો થયો ? કે ગઈ બુદ્ધિ ? કે શું ?
 ખોયું કશું ? કે પડયું કદ મો'ટું ?
 કઠોર ભાસે, બદનેથી હંથું !—

૧

ઉત્તર.

હરિગીત (વિષમ)

ગઈ તૂટી, કે દિલડું ગયું, ગઈ વાત કે સુખડું ગયું,
 ગયું શું ! થયું મુજને શું ! નવ સમજાય, નવ જાણે કશું;
 નદી પવન વન તરુકુંજ ભટકયો ભૂલીને નિજ ભાનને,
 આ લાઈયું ! આ તહીં લાધશે !—ગયું, નાહું—

દઈકર તાલને. ૨

દિઠ હરિષ્ મેં જલમાટ ધસતાં દોડીં મરતાં ટળવળી,
 દિઠ નાગ, પન્નગરાજની મૃદુગાનમાં નિજતા ગળી,
 દિઠ મીનજલ, વળી કમલ ક્યાં સુરનૂરમાં રમતાં હસી !
 દિઠ પોયણીનિશ મા'લતી પિતૌ નાથ સહરસ ધસમસી. ૩
 દિઠ કૌમુદી પતિપાસ લટકે નાયતી મૃદુ હાસથી,

દિઠ દામિની પતિ મેઘ સમીપે લાસતી સુવિલાસથી,
 દિઠ એકજીવથી અંગ બેઃ રથઅંગ સહચરી તેતણી,
 દિઠ એમ નભ ભૂમી અકલ રચના જાય નહિ વચને લણી. ૪
 દિઠ નૃત્ય ગ્રહ ઉપગ્રહતણાં કદી ઉડી જતો નભપારત્યાં,
 દિઠ ગગનગણુ ઉડુગણુ બ્રમણુમાં સ્નેહથી સંધાયલાં,
 એ સ્નેહરચના ! સ્નેહમય સહુ ! દષ્ટિ નવ જાણે ગણી,
 હાંફે રહ્યું સુજ મન ઉમંગે, ગાનમાં હું ગયો ગળી. ૫
 ઘેલું થયું સુજ ચિત્ત નવ ટકયું ઘર વિષે ઘરુણી વિષે,
 નવ માત વળી નવ તાત બ્રાત ન નાતથી મન ના રિએ,
 નવ ધર્મ કે નવ કર્મ સર્વ ઉપાસના ગદ્ય ઓગળી,
 જયું અજય જય ઘેલો ફરું નવ તોય તન ટાઢક વળી. ૬
 ફર ફર ઉડે ધ્વજ ગાય મળીમળી ખંદી દિજ બહુ ઝુંડમાં,
 કહી ગાન તાન અલંગ ઉડતાં વનવિહારી વિહંગમાં,
 કહી ભજન કીર્તન થાય, વળી કહી લલિત લલના લાસતી,
 પણ એ વિષે રતિ થાય આણુભર; થાકી ઝટ કંટાળતી. ૭
 જોતાં મળ્યું નિજ જ્ઞાન મુદ્દમય તેજ ઝટ તેમાં મળ્યો,
 એ તેજનો જનમનવિષે અંશાંતરે વાસો રહ્યો,
 કહી ચપલ, કહી ઉજ્જવલ, ધવલ, કહી રત્નપણુ રહ્યું ધૂલમાં,
 આનંદ રતિ પરમાત્મ અનુભવ અત્ર તો એ મૂલમાં— ૮
 એ તેજ લહ્યું મન તે ગૃહ્યું બહુ આખતાં લાગ્યું ગળ્યું,
 સુજ ઈવિત સઘળું તે વિષે રસરૂપ ગળી જઈને ભળ્યું,

કદો શૂંગ ચઢ્યું મન નભતણે ધરણી નિહાળી ધૂનતી,
 કદો કાલત્રયતણી વાત એક નિમિષમાંજ થઇ છતી- ૬
 કાલ દિક્ષી અખાધ વિકૃત થાય નવ સંસારથી,
 કદો મેઘ ચલવે ગંગન ગજવે થાય સુરજ સારથિ,
 ઇંદ્રાસને ચઢી જાય કદો કદો પાન અમૃત લે કરી,
 કદો દેવમંડલ સંચરે વૈલવ લહે પાતાલથી,- ૧૦
 સ્પર્શ વૈલવ, શ્વાસ અમૃત, જાત મુદ્ધન રહ્યું ખની,
 પૃત્તિ થઈ રહી મત્ત સહુ સ્વર્ગાપવર્ગ ઉવેખતી;
 મૃદુ મધુર રસ ઝીલ્યો ઘણો રસપૂરમાં હૃદયો ભજ્યાં,
 સુજ હૃદય રસ ટપકે હૃદય જડ તે દ્રવી દ્રવી ઓગળ્યાં-૧૧
 આનંદલહરે અધિક વિહરે મત્ત થઇ ઉનમત્ત ને
 અતિ રહી પ્રમત્ત ન આપતું મન અન્યવાતે ચિત્તને—
 ચિત્ત ચિત્ત રહ્યાં રમી ચઢી એક દિન શિશ મેરૂને,
 તેવે ઉભય-રસ-તેજ થઇ ખગ ગેખ થયું નભમંડલે.-૧૨
 ગઈ આંખ ઝટ ઝંખાઇ ઉઘડી ત્યાં ન કોઈ, ન મેરુ છે,
 તરુ એક પર ખેંઠો હું દવ ચોપાસ લડભડ આ ખળે,-
 આ સ્વપ્ન દવ ! કે સ્વપ્ન સુખ મેરુ સુધી જે ભોગવ્યું !
 તન અગ્નિઝાળા લાગતાં સુખ સ્વપ્ન મેરુતણું ઠર્યું- ૧૩
 નાઠો ઉડયો ડાહ્યો થઇ ધરખાર અન્ન વિચિત્તો,
 પણ સ્વપ્ન સુખ સંભારતાં થઇ મૂઢ ભ્રમમાં ખેસતો-
 પ્રેમ નહિ એ વે'મ છે, છે પેટ મો'ટા પ્રેમજી,

લુંખે લુંખાં છે લાડ સઘળાં સ્વાર્થ વણુ ખીલું નથી—૧૪
 ચઢતા સુરજને સર્વ વંદે પ્રેમ કયાં આ પલ ગયો—
 એ તર્કના ઉંડા ગહનમાં મોહ મમ શોધી રહ્યો;
 આવો, મળ્યા બહુ દિવસ, લેટો; વાત એ મુજ ખવાળની,
 ગમતું નથી મુજને કશું, કારણ કશું જાણ્યું નથી—૧૫

પ્રતિઉત્તર.

વસંત તિલકા.

મિથ્યાં વદે શુક ! તું વાત વિચારસૂની,
 છે પ્રેમ તો જગતજીવનતંત્રદોરી,
 મિથ્યા દિસે, ખરું દિસે, જ્યમ લે નિહાળી,
 છે દૃષ્ટિદોષ રહી વસ્તુ સદા નિરાળી— ૧૬
 એક ક્ષણે સરસ શીતલ વારિ-ધારા,
 અન્ય ક્ષણે, તુરત, તે શર અગ્નિધારા,
 દેખાય દુઃખ સુખ, ને સુખ દુઃખ લાળી,
 છે એ કૃતિ મનનો વસ્તુ સદા નિરાળી— ૧૭
 છે પ્રેમ લિંગ જગમાં રહ્યું પ્રહારકરું,
 એથીજ શાન્તિ સુખ મોક્ષનું ઠામ છેલું,
 ખેંચાય આ જગતનો પટ જેમ ફર,
 વાધે પ્રતીતિ ત્યમ મુદ્ધનની સ્વરૂર— ૧૮
 ઉન્મત્ત તું થઈ ચઢ્યો તટમેરુને કાં,

છે એજ એક ઘળ ના પ્રીતડી છોવે જ્યાં,
 ઘેસો થયો લુલો ગયો તું ન તે નવાઇ,
 મેરુનો એ રીતિ ગુણીજનમાં છપાઇ— ૧૯

છે એ સુવર્ણમય એ કલિપુજ મો'ટો,
 એનોજ આ જગત ખેલ રચાય ખોટો,
 એનાથી લાઇ લગિની પતિ પત્ની છૂટે,
 એથીજ પાશ પ્રીતિના પળમાંજ તૂટે— ૨૦

તું પ્રેમશોધ રજાયો સમજયો ન તોય,
 ના પ્રેમ થૂલ રસમાં કદી પૂર્ણ હોય,
 છે તું નિરાશ પણ તત્પર થા ફરીથી,
 આશે જરૂર રસના સુખની પ્રતીતિ— ૨૧

હડી ગયું નથી, રહ્યું તવ અંતરે તે,
 સંકોચ પામો ધર્યું અંકુરરૂપ તેણે,
 તેને વધાર ફરો પાઇ વિચારપાણી,
 આશે ફરી જરૂર એ મુજ સિદ્ધવાણી— ૨૨

ઉપસંહાર.

સોરઠો.

શુક સાંભળી ઉપદેશ, આકાશે હડી ગયો,
 ઝૂંટતાં ભવભય લેશ, સન્મુદ્ધન રસમાં ગળ્યો.—૨૩

૨

પ્રેમાલાપ.

વસંતતિલકા.

આનંદરેલ ઉભરાય ભરાય નેહે,
 મોહ પ્રમોહ વધતા વરતાય દેહે,
 નેત્રે પિવાય હૃદય-ાન્તર પ્રેમ-પાણી,
 કલ્લોલરૂપ ઉછળે મૃદુ ભાગ્યે વાણી- ૧
 વિસ્તાર પામી ચિતકું ચિતમાં ગળે છે,
 ચૈતન્ય વા ઉભય એક થઇ મળે છે,
 વાણી વિના હૃદયભાસ છપાય છાનો,
 અન્યોન્ય અંતર લહે પ્રકટાય શાનો- ૨
 પામે પ્રસાદ ઝટ પક્ષિણી કલ્પનાની,
 ઉડે સુવાસ રચતી સુખ સ્વર્ગનાની,
 એ સ્વર્ગદેવ —અધિદેવ—પ્રભા-પ્રસાદે,
 જીવે જીવે સુખદ વાસ વિલાસ રંગે-
 (૧૮૮૩)

૩

પ્રેમપ્રોત્સાહન.

“ જો વિચારી જીવ તારી ” એ રાહ.

- ઉઠ ઉઠ અમલ સૂર નલવિષે તું જો તપે,
કાં મીઝાઈ જાય ! પ્રેમમંત્ર તું ન કાં જપે. ઉઠ૦ ૧
- વાદળાં વિખેરી ફેર,
તેજ રસિક પૂરનૂર,
તુજ નિહાળી સુખઝળળ જ્યોતથી શું લખલખે ! ઉઠ૦ ૨
- શીત કિરણથી ન ખિલે,
શીતલ વારિ તું ન પી લે,
એક એજ જીવન તુજ અન્ય કાં ઉપાસો લે. ઉઠ૦ ૩
- તુજ પ્રીતિને માટ અચલ,
પૂર્ણ થઈ રહ્યો એ વિમલ,
સુખદ શીતલ કિરણ કેશરકુંજમાં ઉતારો લે. ઉઠ૦ ૪
- અચલ વિશ્વની ન ગતિ,
પ્રેમ અચલ પ્રેમરતિ,
પરમ સુખ સહજ નયન ખલકમાં ખિલાવો લે. ઉઠ૦ ૫
- પ્રેમથી પુનિત પૂર્ણ,
જીવ તજ દેહ તૂર્ણ,
પ્રેમમણિરૂપશી પરમાત્મમાં લગી રહે. ઉઠ૦ ૬

બુદ્ધિનું ચાંચલ્ય.

ભૈરવી, ધનાત્રી, કાફી.

કુમરી.

શા રસપર શુભતાન, દિવાની, શા રસપર૦	
સાર અસાર ન ભાનઃ દિ૦-શા રસ૦	૧
પ્રકટ અનલ કરી સેવી ન જાણે,	
બાળે કે બળે પ્રાણુ-દિ૦-શા૦	૨
એક રસે ગૃહી એક ખીજપર,	
દુઃખી થવા ધર ધ્યાન-દિ૦-શા૦	૩
એક મુખે ચિત્તમાં વસ્યું ખીજું,	
નજરે તૃતીય વખાણુ-દિ૦-શા૦	૪
આ રસ તે રસ ઉભય ન ભાવે,	
મરણુ, હાસિ, બળી હાણુ-દિ૦-શા૦	૫
એક પરમરસ—એજ પરમસુખ,	
અચલ ન દ્વૈત-પ્રમાણુ-દિ૦-શા૦	૬
વિકટ વિવેક વિહાર જડે રસ,	
શસ્ત્ર સખલ મન માન-દિ૦-શા૦	૭
શ્રદ્ધા સખલ અકલ ફલ આપે,	
પ્રેમલયે લયધ્યાન-દિ૦-શા૦	૮

મિશ્રધ્વનિ.

(૨૯૧)

રસ પરમાર્યહ રસ મુખ સાધન,
રસમણિ એકજ નાણુ-દિ૦-શા૦

(૧૮૮૪)

૫

માયાજંગલ.
આશાગોડી.

સજન કર અકલ અચલ ગુરુધરકા,
પાંછી એ માયાજંગલકા-સજન કર.

ચંદ્રવારુણી દેખ લિપટના, આખર ધૂર ઉડાના,
મુખપ્રક્ષાલન જલતટ ના કર, વિષમય વિષમ ઉડાના-
સજન. ૨

સુંદર નયન મુવાસ મુરૂપ પર મોહસે ચિત્ત હુલાના,
મોહક સર્પકે મુખ દેસ કર પુનિ ફોકટ પર ફેફડાના-
સજન. ૩

સુંદર સુરસ મુવાસિત નિર્મલ જલમે નય ઝુકાના,
ઝુકતહિ આહકે ગ્રાસ લયે ફિર ફોકટ દિલ પિછતાના-
સજન. ૪

બાહિર જંગલ લીતર જંગલ જંગલ નાલ હુલાના,
એકકો છાંડ રુ એકકો ધાવત એરકે તાંઈ ફસાના-
સજન. ૫

આહિરરામ અરામ કેા પાવે. બીતર રામહિ રામા,
જ્ઞાન-અનલ-અનુલવ તખ બળે પ્રદ્યમણિ પરસાના-

સજન. ૬

(૧૮૮૪)

૬

વશીકરણ.

ગરબી.

જાણો તો વશકરણી વિદ્યા જાણ્યો,
અખલા સેજે સખલ થશે સંસાર જો,
મંતર જંતર તંતર જૂઠાં લામણાં,
જીલો મીઠાં મન મીઠાં સુખસાર જો-જાણો ૧
જાપ અજપ પ્રીતિ નામ જપો મનથી તમે,
મંત્ર પતિસેવા તનમનથી સચવાય જો,
દીક્ષા લો રતિપતિની સાચી નિર્મલી,
માગો વર પરસ્તુખમાં લેદ ન થાયજો-જાણો ૨
પ્રેમ તણો રસ ઝીલ્યો સીતારામશું,
એ રસ પીધો ગોપી ક્યામશરીરજો,
સાવિત્રી મીરાં સર્વે એમાં ગળ્યાં,
દ્રૌપદી તારા મંદોદરી સતી શિર જો-જાણો ૩

દોરી પ્રેમતાણી જગજીવન જાણુને,
 એણે બાંધ્યાં નવ છોડ્યાં છોડાય ને,
 રૂપ રંગ રસ સાંધ્યાં ઉખડે સે'જમાં,
 અંગ પડે પણ પ્રેમ નહિ પલટાય ને—જાણી૦ ૪
 પ્રેમથકી જગ લાસે સઘળું એકમાં,
 એકરસે દૃઢલક્ષિત લજે ગુણવાન ને,
 મૂરખ પ્રેમમણિનું તેજ ન ઓળખે,
 અથડાઇ મરતાં પણ ન લહે સાન ને—જાણી૦ ૫
 વશ તેને પ્રભુ જે રસ જાણે પ્રેમનો,
 વૃક્ષ જંતુ જલ જનનો તે શો ભાર ને,
 વિષ અમૃત ઝટ અગ્નિ શીતલ ઉકળે,
 એવાંને સુંજ વંદન વારંવાર ને—જાણી૦ ૬

(૧૮૮૫)

૭

લોક.

ગરબી.

સુરખ લોક તે શું જાણે મારા દીલની રે !

લાગે-જાગે-કારી, તો કંઈ કળાય,

ને સંભળાય-સુરખ૦ ૧.

ડાહ્યા થઇને તપાસે બધા પારકું રે,

સાચું, સીધું, જાણે ન નિજ સ્વરૂપ,

પરમરૂપ, - મુરખ ૦ ૨

ભાર્યો દેવતા પુંકી લે નાખ આંખમાં રે,

સાચું નિજનું, પરનું એ, ના પરખાય,

શું હુરખાય, - મુરખ ૦ ૩

કીડી કરડી કે ખાધી ન શાકર શેલડી રે,

જાણે ક્યાંથી ? સમશેર, સુધા-સાર

એ વિચાર - મુરખ ૦ ૪

સલે તરતા બીજને કુખ્યા માનીને રે,

સુખી ઉઠા મરે તે જાણે સાર,

પારાવાર - મુરખ ૦ ૫

સાચું તાન ધ્યાન પરમધામ નામમાં રે,

કેને દેખું ? જણાવું કેને વાત,

નથી જાત, - મુરખ ૦ ૬

દોષ દેખે પ્રહસાવમણિરૂપમાં રે,

જુઠો જુઠો એ દૈવનો બનાવ,

નફીનાવ, - મુરખ ૦ ૭

(૧૮૮૬)

પ્રેમખલ.

ગરબી.

- કામણુ તે' શુ' કર્યું કામણુગારી;
દિધી વ્રજનારી હુરિએ વિસારી.-કામ૦ ૧
- રહ્યો નહિ રાખ્યો અધરરસ રંગે,
બળ્યો નહિ બાળ્યો રમાડ્યો ઉછંગે,
ખળ્યો નહિ ખાળ્યો નયનપૂરપકે.-કામ૦ ૨
- ભુલી અમે ભાન સાન ચતુરાઈ,
અધી વ્રજ વાત રહી છે ચવાઈ,
સખી કેમ પામીએ કુંવર કન્હાઈ.-કામ૦ ૩
- દિઠો જમુનાતટ એ મદમાતો,
ખંસી-તાન રાધે વિના નય ગાતો,
રાધે રાધે રંગ અંગે છલકાતો.-કામ૦ ૪
- અલિ તારાં નયન ભર્યો હુરિરંગે,
દિસે છે વિલાસ એના તુજ અંગે,
ઢોતુક કેવું ! હરિ, હરિ તુજ રંગે !-કામ૦ ૫
- ખાલા એમ બોલી રાધે ઉર લાગી,
તુરત ભાવે હૃદય હૃદય તાળી લાગી,
રહ્યો પ્રભુ પ્રેમમણિ ઉર બાગી-કામ૦ ૬

(૧૮૮૭)

સાચું, સીધું, જાણે ન નિજ સ્વરૂપ,

પરમરૂપ, - મુરખ ૧

ભાર્યો દેવતા પુત્રી લે નાખ આંખમાં રે,

સાચું નિજનું, પરનું એ, ના પરખાય,

શું હરખાય, - મુરખ ૩

કીડી કરડી કે ખાધી ન શાકર શેલડી રે,

જાણે કયાંથી ? સમશેર, સુધા-સાર

એ વિચાર-મુરખ ૪

સલે તરતા ખીજને કુખ્યા માનીને રે,

કુખી ઉઠા મરે તે જાણે સાર,

પારાપાર-મુરખ ૫

સાચું તાન ધ્યાન પરમધામ નામમાં રે,

કેને દેખું ? જણાવું કેને વાત,

નથી જાત, - મુરખ ૬

દોષ દેખે બ્રહ્મભાવમણિરૂપમાં રે,

જુઠો જુઠો એ દૈવનો બનાવ,

નહીનાવ, - મુરખ ૭

(૧૮૮૬)

૮

પ્રેમખલ.

ગરબી.

કામલુ તે' શુ' કર્યું કામલુગારી;	
દિધી વ્રજનારી હરિએ વિસારી.-કામ૦	૧
રહ્યો નહિ રાખ્યો અધરરસ રંગે,	
બળ્યો નહિ વાળ્યો રમાડ્યો ઉછંગે,	
ખળ્યો નહિ ખાળ્યો નયનપૂરપકે.-કામ૦	૨
ભુલી અમે જ્ઞાન જ્ઞાન ચતુરાઈ,	
ખધી વ્રજ વાત રહી છે અવાઈ,	
અખી કેમ યામીએ કુંવર કન્હાઈ.-કામ૦	૩
દિઠો જમુનાતટ એ મદમાતો,	
ખસી-તાન રાધે વિના નથ ગાતો,	
રાધે રાધે રંગ અંગે છલકાતો.-કામ૦	૪
અલિ તારાં નયન ભર્યા હરિરંગે,	
દિએ છે વિલાસ એના તુજ અંગે,	
કૌતુક દેવું ! હરિ, હરિ તુજ રંગે !-કામ૦	૫
ખાલા એમ યોલી રાધે ઉર લાગી,	
તુરત ભાવે હૃદય હૃદય તાળી લાગી,	
રહ્યો પ્રભુ પ્રેમમણિ ઉર જાગી-કામ૦	૬

(૧૮૮૭)

૯

નિરાંશા.

ગંજલ.

કશેા આધાર ના લાળું—મળે ના કામ મન વાળું;
 થઈ ભૂમિ ખમી કાઢું, થઈ વારી દ્રવી પાંડું,
 કે અગ્નિ ખાખ ઉરાડું, હવે શો માર્ગ સંભાળું!—મળે
 કે વાયુરૂપ સહુ વ્યાપી, મળું નંભ નામને કાપી,
 મળે શું એ ગલી છાની—ખુલે જ્યાં દીલનું તાળું !—
 મળે૦ :

દીકું મેં જ્યારથી ખીલું, તરત મન ત્યારથી લીજયું,
 હૃદયમાં, લોહીમાં દીકું, ખજયું તે ના રહ્યું ખાજયું—
 મળે૦

મળ્યો એ મંત્ર શેં લીધો, ન એકે અર્થ જ્યાં સીધો
 અરે! ખ્યાલો કહી પીધો, રંગોમાં વિષ શું વ્યાખ્યું!
 મળે૦ ૪

હિમે ઉગતાં ન કાં ખાજયું, ન માયાએ ચરી ખાધું;
 અર્થુ ખાજયું તથા વાધ્યું, ન તારે હાથ રોપાયું !—
 મળે૦ ૫

અન્યો છું મસ્ત કે થેલો, ગળે ડાઘ્યાં મને થેલો,
 હશે વિષ કે અમૃત રેલો, ન એકે પાસ અજવાળું !—
 મળે૦ ૬

કદિ ડોહું ચડું ભીંચો, પડું તેવો વળી નીંચો,
ઠરે કો ઠામ ના સાચો, નથી કાંઈ કરે જાહું.—મળે૦ ૭.
રમ્યો એમાં જમ્યો એમાં, લણ્યો એમાં વધ્યો એમાં,
ખધું એમાં ખધું એમાં, જુદા સો ધાટ પણ સોનું.—

મળે૦ ૮

ખરું સોનું ખતાવે કો, ઠરે છે રંગ પીતળનો,
જુઠોં ને જૂળ જળહળતો, ઠગાઇને લહું શાનું ?—

મળે૦ ૯

રહ્યા સોનાર જે મહોટા, સદા સાચું ધણું દેતા,
ન કોડી દામ જે લેતા, ન ત્યાં મમ ચૂર્ણ લેળાચું.—

મળે૦ ૧૦

ઝરે ! છે કાષ્ઠમાં વન્હિ, કરે છે રાખ પણ વન્હિ,
મહા વિદ્યુત તે વન્હિ, ન સારે કામ કો કોનું.—

મળે૦ ૧૧.

મળે ભે એકરૂપે બે, યથા રૂપ લેદ લાગી રે',
ન તો બાળે, રહે રીતે—કહો ત્યાં સૂળ શું લાણું ?—

મળે૦ ૧૨

દહે પાષાણ ભર તેજે, ચમકતો લાનુને તેજે,
પડ્યો લાનુ, થંચેરૂપે—કરે એનેય શું લાનુ !—

મળે૦ ૧૩

ચડીલોની ઠરી લક્ષિત, સમાનોની રતિશક્તિ,

અર્ધ ભાનુ પથર ઉક્તિ, ચિરાયુ ક્યાં ઠરે માર્યું !—
મળે૦ ૧૪

સુબું તે વિશ્વમાં જાયું, ન જેને એકમાં બાધું,
ચઢાવી દીલનું વાળું—સદા ક્વર્ગાનને ગાતું.—
મળે૦ ૧૫

કશું ત્યાં પાપ કોઇનું, કશું વાળું ઉગ્યું વાંકું,
ગતિ એવી નિધિ તાક્યું—તું શાને જીવ ઉકાળું !—
મળે૦ ૧૬

ન તેને કોઈ પોતાનું, ન તેને કાંઈ છે છાતું,
ન તેનું આશમાં પાતું, ઉભું તે એક મેલું શું !—
મળે૦ ૧૭

ન જેને હામ છે ઠરવા, ઉની અળોથી ઉગરવા,
લીની મીઠી હુંદે ઠરવા, કહી મારું છે આ મારું !—
મળે૦ ૧૮

ખરે એ મોત—નહિ ‘ મારું ’, સુબું તે શું ગયું વાડું ?
સુકી દેવું ‘ મારું ’ ‘ મારું ’,—અરે ! તે તેજ મરવાનું.—
મળે૦ ૧૯

જીવે જાની—અધું ‘ મારું ’, જીવે યોગી તજી ‘ મારું ’
સુવો જેણે લજ્યું ‘ મારું ’ સુવો દ્રેધા શોચે ‘ મારું ’—
માર્ગ૦ ૨૦

મળ્યા વણ કોણ શું મૂકે, શું નાગો નહાય શું સૂકે,
ન દીકું તે જરૂર ચુકે-ઝરે ! 'મારું' ન મેં ભાળ્યું.-

મળે૦ ૨૧.

મરે મારે ચઢે આડું, પડે ખાડે ઉંધું ગાડું,
ન જેને ગાંઠ છે ભાડું, કહે તે જીવ શીદ ખાળું !-

મળે૦ ૨૨.

કદી હસતો કદી રોતો, કદી ગાતો કદી વાતો.
કદી જ્ઞાની કદી માતો, ન ગોરું વા નહિ કાળું-

મળે૦ ૨૩.

ન તે કોને નડે પંડે, ન કોના જીવ લે કંદે,
ન વિશ્વાસે હણે ધંધે-અનામી નામ છે બહાલું-

મળે૦ ૨૪.

નથી કીર્તિ નથી ભીતિ, નથી નીતિ નથી રીતિ;
પુલે દુનીયાં લલે જીતી, નથી દુનીયાં શું સંભાળું.-

મળે૦ ૨૫.

ચડું જો ટોચ મેરુને, પડું પાતાળ અધારે.
ઝીલું લક્ષ્મી, મરું મારે, ન તોયે ચિત્ત ત્યાં મારું.-

મળે૦ ૨૬.

બધાં એનાંજ લીખારી, જીવે ખાઈરવું ધારી,
ગમે તે ક્ય વિચારી, મને નિંકું ગણે ખ્યાડું !-

મળે૦ ૨૭.

ગમે ત્યાં રાગ રંગે હું, જવાની માની સંગે હું,
હજારોમાં છતાં એ હું-અરે શું એકલો હાલું !-

મળે૦ ૨૮.

સુતું સુતું બધે ભાસે, સુની આ કાય મન ભાસે,
સુતું દિલ ફટું લાગે-અરે સુનકાર ! તું બહાલું !-

મળે૦ ૨૯.

અરે ! આ દીલ ફાટે છે, સદા દુઃખમાં ઉચાટે છે,
પડયું આ વેર વાટે છે, અરે રે સાંચ કયાં ભાળું ?-

મળે૦ ૩૦.

મને તમ તુલ્ય છે કરવો, ભલા તમ રીતથી ભરવો ?
અમારો વેશ છે વરવો, હવે તમમાં હું શું ભાળું !-

મળે૦ ૩૧.

ન મારું છે તમેા પાસે, તમારું ખાઓ ઉઘાસે,
બધાં ને એક ના ભાવે, હું મારે પંથ છો ચાલું,-

મળે૦ ૩૨.

નથી આરામ જો જડને, નથી આરામ ચેતનને,
નથી આરામ તન-મનને, ચહુ આરામ શેં વાડું.-

મળે૦ ૩૩.

ગિઁ ગ્રાડી શુદ્ધ ડાલે, પવન પાણી વહે વેગે,
મઝા જ્યાં કોઈ ના બોલે, રમે જ્યાં રમ્ય આંદરહું.-

મળે૦ ૩૪.

ભણું એ ચાંદની લેજો, ગ્રહું વા ભાનુકર વેલો,
બધે રહું સર્વની પેલો-પછી જાણે બધે જોણું.-

મળે૦ ૩૫.

અમે એકાંત આનંદી, ભલે દુનીયાં રહી લવતી,
અમે નિર્બ્રાન્ત સ્વચ્છંદી-ન કોનું કાંઈ છે લીધું.-

મળે૦ ૩૬.

તમારી ને અમારી છે, જુદી વૃત્તિ જુદી વાણી,
તમે રાગી અમે ત્યાગી, વિરાગી રાગી હું જાણું.-

મળે૦ ૩૭.

ન મારે ચિત્ત અધારું, લવું જેથી હું જે ધારું,
ન સારું કે ન નઠારું-ન જાણે કે ભરું ઠાણું.-

મળે૦ ૩૮.

ચીરાયું સર્વ પાસેથી, ન બાકી માર બાધેથી,
બહું તોયે નથી બાલી, હજુ છે તાંતણે બાંધ્યું.-

મળે૦ ૩૯.

દખાવી હાથથી એને, મળે છે તેથી એ તમને,
ન તો એ ક્યાં તમે ક્યાં ને-પડી એને તમારી શું ?-

મળે૦ ૪૦

તુટયો એ તાંતણો ચાલ્યું, સુવું કે છવતું ચાલ્યું,
પછી એ પેલું ને છેલું; બધે બેઠું રમે છાતું.-

મળે૦ ૪૧.

ભલે જ દીલ જ્યાં ફાવે, હુખી ના થા જુઠે દાવે,
બહે છા જેમ જે ફાવે, ખરું તુજને મળ્યું વહાલું,-
મળે૦ ૪૨.

સુરાગી વા વિરાગી વા, જહાંગીરી ફકીરી વા,
મણિ એ ને છ એ ગ્રીવા, કયહાં માયાં કયહાં ગાવું !-
મળે૦ ૪૩.

(૧૮૮૭)

૧૦

ગરીબાદ.

હરિગીત (વિષમ.)

શાલ જુલે અંગ એકે ત્રીશ તન નાગાં કરી,
તન ટાઢ તોએ એકની યણ થાય નહિ પૂરી પરી !
આશાયકી અંતર ધુજે તે શાલઢાંકયું તોય શું !
કે નાશું નાશું એકલું-યણ બે વિષે અંતર કશું !—૧
કોઇડા'યણે ફૂલી રહ્યા, વિદ્યામદે કોઈ ડોલતા,
લોળા ભમે અજાનીં તેના ઉપર તે સહુ ફૂલતા;
કર આવોં લાગ્યો કોળીયો આંખે ચઢયું પૂર હર્ષતું,
તેવા કરોડ પડાવોં કહીં ચઢતું રમા-પૂર આંધળું !—૨
પોતપોતાતું નિહાળી રાચતાં હૃદયે બધાં,
“ નથી અન્યને આવું ”-મહાસુખ દીસતું એ મંત્રમાં;

એથી અધિક પણ વામ કૂડા મંત્ર છે ધીજી ઘણા,
 “આવું ન હોશો અન્યને”-જનરાક્ષસો જપતા જતા-૩
 મો’ટાઇ શું? સનમાન શું? છે જ્ઞાનને વળી દાન શું!
 હું અન્યથી અધિકો, ન થાશો અન્ય આવાં; એટલું!
 જ્યમ હૃદય ના’તું, હું અને મારા વિષેજ સમાયલું,
 ત્યમ અધિક છે મો’ટાઇ છે વળી સુખ સ્વર્ગ સમાનતું-૪
 એવીજ આ જગની રીતિ સવળું લહે અવળું સદા,
 છે સાત વેતે વાસ તેને માનતી “રાજ” પ્રજા,
 વિશ્વ જેનો વાસ જેની આણુ ‘મુજ સમ સર્વ’ એ,
 તે રાજના રાજ ચહે ડાહ્યાંતણી નિત ઠોકરે-૫

(૧૮૮૯)

૧૧

પ્રેમપારતંત્ર્ય.

હુમરી-ખમાયસ.

વશ કરી લીધો વિહારી,

નેહે બાંધી, વશ કરી-

૧

પ્રેમ, પાશ, રસ-ત્રિપુટી બાંધ્યો,

જે નિજકુંજ વિહારી-નેહે

૨

ક્ષણક્ષણ રસ હિભરાઈ રહે તન,

છબ રહી છાઇ તિહારી-નેહે

૩

ના તરસાવ હવે લઈ ખાંધી,
 લે ઉરમાં તું ઉતારી—નેહોં ૪
 સર્વ છતાં તુજ દાસ દીન છું,
 તું-હું, -હું-તું, વિચારી—નેહોં ૫
 વિવિધ રંગ કર ચોકરસે રસ,
 લે સહુ સાર સુધારી—નેહોં ૬
 એજ હવે તુજ રસભીનો રહું,
 મનથી હે ન વિસારી—નેહોં ૭

(૧૮૯૧)

૧૨

એકસ્વન.

(શિખરિણી.)

દયા કહો, કે મીઠો મૃદુ સુરસ પ્રેમાર્ણવ કહો,
 કહો પ્રીતિ, મૈત્રી, પ્રણયરતિ, કે સાર રસનો;—
 અલેદાખિય-જેથી સકલ જગ આનંદ લહતું,
 ઉભો તેને તીરે, હૃદય રસ દેખી વિકસતું. ૧
 અલેદાખિયસ્નાને મટોં બધો જશે વૃત્તિ મનની,
 ન રાગદ્વેષાદિ, -પણ પછોં કશી આશ સુખની !
 ધરી એવી ભીતિ મન કરોં રહ્યું કાંપતું હજી.
 પલાળે પાનીને, પણ નવ શકે આગળ વધી ! ૨

તટે આ છે મારાં-પરમ રઢીઆળાં તરુવરો,
 પછે વૃંદો ખેલે વિહંગ. મૃગ ને માનવવરો,-
 અભેદે ક્યાં સર્વે !-લય બધું થશે એક રસમાં !
 અરે એ શું ! મોક્ષસ્વરૂપ !-નહિ;-એ સ્વાર્થ નહિ કાં? ૩
 ચઢ્યો આવે સ્વપ્ને-તરુવર તટે એક કુમળું,
 ઉછેરું મેં હાથે, રસ બસ ભોંતું-મુજ દાંડડું !
 અહા ! તેને અંગે કુમળોં લચકી વેલકી રડોં,
 વિટાઇ, તે આ શું ! ખરર ઉખડી ભૂમિ લચકી ! ૪
 કરી ત્યાં મેં દૃષ્ટિ પ્રકટ નિરખ્યું કૌતુક નવું,
 બધે એ વૃક્ષે આ પ્રસરી રહી આ કાળોં રજ શું !
 પડી-તેથી વેલી, ટળવળોં ઝુરે તીવ્ર વિપથી,
 ન રે'વાયું પ્રેમે ધસી તુરત ધાયો ઉલટથી. ૫
 કરી લાખો યુક્તિ, સિચિસિચિ અભેદામૃતરસે,
 જવાડી વેલીને, તરુવર લગાડી;-મન હસે !
 જણાયું કે જાણે રજ બધોં હવે દૂર નીકળોં,
 ચયું તાબું વૃક્ષ પ્રથમ સમ વેલી પછુ વળી. ૬
 કરી બેએ લાંબા તિજકર વધારી મુજ બણી,
 મને લીધો ઘેરી નવ સુઈ દિશા, શુદ્ધિ ન રહી;
 અરે આ શું ? મારા અવયવ બધા ઝોગળી ગયા !
 ભજ્યા એ બેનામાં અહોં તહોં બધે વ્યાપોં વિલસ્યા. ૭
 ખરી પ્રેમાહુતિ; ઉપકૃતિરોંતિ ! મૈત્રોં અધિકી !

અહો દિવ્યાં સૃષ્ટિ ! નહિ નહિ નહી માયિક જુઠી;
 અલેદાન'દે 'હુ' વિલસિં વિકસી મોદમદથી,
 બન્યો ઘેઘો ગાંડો મુંખથી વદતો ધન્ય સુધડી ! ૮
 કુખ્યો એ ઉર્મિમાં તુરત વિસર્યો ભાન સંઘર્ષ,
 'અરે આં સ્વપ્ન' છે, નથી ખરું, ન એવું પણ 'લહુ' !
 ન દીઠેલો જે મેં અનુભવ વિષે રંગ રતિનો,
 કરી જોવા પીવા તુરત મનથી આદર કર્યો ! ૯
 કહો કયાંથી લાધે અનુભવ વિષે ભાવસુખડાં !
 ન કાખ્યું કાંઈએ મન ચઢ્યું ઉદાસી અધિક ત્યાં;
 અતાવી માયાએ જુદી જુદી જુદાઈ નવ નવી,
 મને આ પ્રીતિ તો થઈ હુંખમયી કે અવનવી; ૧૦
 અલેદે ત્યાં ભાર્યો બહુ બહુ ઉંડો લેદ મનમાં,
 રહે સંકોચાતું હૃદય રસ દે ના નૌગળવા;
 કહી'થીએ જાણે-કયમ રતિ લહે ઉત્તમ જીવો !
 હુ'થી સાંધી પ્રીતિરોતિ પણ અલેદોર્મિ ન ચઢ્યો ! ૧૧
 મને શાને આવું હૃદય કર્યું હે મૂર્ખ વિધિ તે !
 રહે રોજે છાતું પ્રીતિ મહી જુદાઈ નવં સહે !
 કરે છે જો સર્વે-સહજ અણજાણે પણ કંદા,
 મને લાગે જુદું-અધુ' ધૂળ મળે, રંગ ન તદા ! ૧૨
 અરે શું એ ત્યારે દૂષિત મનમાં ? ના, નહિ, નહિ !
 હશે દૃષ્ટિ ભારી !-પરં જન શકુ વા કયમ કળી !

શું આવી રીતિ તે મમ કૃતિ તણી કીંમત હશે !
 સ્વૌકાર્તો તો પાપી મુજ વિષુ ખીજો કોણ ઉઠશે ! ૧૩
 કર્યું મેં ના કાંઈ-કદી કર્યું હશે-તો પણ કશું !
 શું તે માટે આંશા કર્યાં પણ કદાપિ મન ધરું !
 મૌઆઓ રે અક્ષુ ! હૃદય ઝટ સંકેત ધર, તું,
 પ્રીતિની જ્યાં આવી થયું સુગણના ! ત્યાં ન વસવું. ૧૪
 થજે તું આ તારી સુરસ રમતી વેલ સહિતે,
 સદા આનંદી ને પરમ સુખી પ્રેમાર્ણવ વિષે !
 નથી તુથી જીવં હૃદય કદિએ આ, સમજ જે,
 અલેદાનંદોતું સ્મરણ કરજે સર્વ સરશે. ૧૫
 કહ્યું આવું ત્યારે સ્મૃતિ થઈ અલેદાર્ણવતણી;
 ધૂ ધૂ ધૂ ધૂ ધૂ ધૂ તુરત ગગડયો પ્રેમકંદામ્બ;
 ઉઠ્યો જાગી કોણે નથી તટ, તરુ, વેલી કશું એ,
 વહે અશ્રુ આંખે ! હૃદય રતિનું રકત ટપકે ! ૧૬

* * * *

(દ્રુતવિલંબિત.)

ઉદધિથી નિકળ્યો સ્વર સામટો,
 ગર્ભોર શાન્ત સુદીપ્ત ઉતાવળો;
 અરર હે પરમોદ-ઉપાસક !
 મુનિકુમાર ! યતિ ! શમસાધક !
 ક્યમ ધયો બ્રમમાં ગતિહીન તું !

૧૭

નમો રહ્યો થઇ ભાનવિહીન તું ?
 નવે પ્રપંચથી ઓળખી તે રતિ !
 કયમ થઇ અવળી સવળી મતિ ! ૧૮
 શીઠ મથે શ્રમમાં શ્રમમાં ભમે !
 નવ મળે તુજ વાંછિત આ સમે ?
 તું કહીં પ્રેમ ઉપાસક ચંદ્રમા !—
 કહોં પ્રપંચ જડયા જડ તારલા ! ૧૯
 કહોં જુઠાં જનનાં મન પાંગળાં !
 કહોં ઉદાર વિકાસ સહાસ આ !
 કહોં જુદાઇ ન તું સમજે જરી !—
 કહોં જુઠી જનવૃત્તિ વિષે ભરી !— ૨૦
 શું ચરણે શરણે છિલરાં તણે,
 ઉદાધ કોઈ સમે પણ શું નમે !
 મરો જહું ભુખથી દુખથી ભલે,
 તૃણ અડે કયમ સિંહ સુહાગી તે ! ૨૧
 નથી લખ્યું ભવભાલ નહિ મળે,
 મૂકી બધું કયમ અવ ન તું ભળે ?
 સરવ મોદ વિનોદ વિકાસશે,
 તવ મનોરથ પૂર્ણ બધા થશે. ૨૨
 તુજતણાં તરુવેલી બધાં પછી,
 અધિક એતન પામી રહે તુંથી;

સરવ એકથક્રીજ થઈ જશે—

કર કરારથી વાર હવે શી છે !

૨૩

* * * *

(વસંતતિલકા.)

ભુલ્યો ખરે ભવભવાઈવિષે હું ભુલ્યો,

માંક્યો હવે હૃદય ! છાંડ વિલાસ હુખો;

જા જા અભેદજલમાં મળ પ્રેમથી તું,

એ ! એજ સત્ય; વિલસે સઘળું વૃથાનું.

૨૪

એ સાંભળી હૃદય સર્વ તજ સમાયું—

પોતાવિષે પરમમોહરસે રસાયું—

ડુખ્યું, મર્યું, ગયું, અભેદવિષે, કહે શું ?

વેલી નથી, તરુ નથી, નથી પ્રેમ-આંસુ.

૨૫

(૧૮૯૩)

૧૩

પ્રેમાગ્નિ.

શિખરિણી.

અહો ! આ શું લાગ્યો ભડભડ થતો અગ્નિભભુકો !

મહા વૃક્ષો-વેઠયા અગાધિત વિધિના પરિભવો,—

ઉભા સાક્ષી સાચા દૃઢ ગિરિવરો જે યુગ યુગે,—

બધું રાતું પીળું—અનલમય ચોપાસ વિલશે !

૧.

વહો નાના મહોટા સરિત સરના સોત વધતા,
 મહારત્નો, મહોટા ગિરિવરસમા મત્સ્ય અધિકા;
 હજારો નૌસેના, જન, વિભવવૈપુલ્ય અવધિ,
 અધાંને ઢાંકીને, ઉપરિ રમતો મસ્ત ઉદધિ. ૨
 અરે એવો દાવાનલ ! ઉદધિ એવો ! અનવધિ,
 કશાથી ના વામે, પરિભવ ન પામે ન વિરતિ;
 રથયંત્રાજો ભવ્ય પ્રકટ પણુ એકાન્ત ઉજળો,
 અધું પોતાડુપે કરિ કરિ રહે નિત્ય વધતો. ૩
 ખરો જે પ્રેમાત્મા, હૃદયરસ, ને સાર સુખનો,
 ગણુ તેને દાવાનલ, ઉદધિ વા, તેથી અધિકા;
 દિસે દાવા કર, પ્રકટ ઉદધિ ક્ષાર કડવો,
 મૃદુ મીઠો જાતે, સંકલ ગૃહતો, પ્રેમસડકો. ૪
 અલે દાનદો તે પ્રીતિઉદધિના ઉર્મિ સઘળા,
 અહં જ્યાં ભુલાયે, પ્રીતિ અનલના તેજ ભડકા;
 અહો એવા ઉર્મિ, ભભક વળો એવી, જતી રહે,
 દિશતિ ક્યાં વિપ્રોની ! પ્રણયરસ તે ઇશ્વર અરે. ૫
 તમે તે શુ જાણો જન વિષય ને લોભ લપટયા,
 બુઠી લોકોકિત ને કિરતિ મરજાદે અટપટયા;
 તમે પ્રીતિ મૈત્રી પ્રણય રતિ કે રનેહ કથતા-
 ઝીણી ઝીણી સર્વે મતલબતણી યુક્તિરચના. ૬
 ખરો જે છે પ્રેમ પ્રકટ ઉદધિ છે, અનલ છે,

બધું ગાળી, બાળી, નિજરૂપ કરી, ઉપરિ રમે;

બધી હું-તું કેરી, જન-વિનય-મર્યાદ-રચના.

ડુબાવી, સંઢેલી, ઉપરિ વિલસે પ્રેમમયતા.

૭૨.

જડયાં પ્રેમે જ'તું નવ નિજ લહે વા ન પરને,

પ્રીતિસ્થાનોને ના,-પણુ અમર એક પ્રણયને,

મથે નિત્યે પોતે સકલમયતારૂપ બનવા,

ઉતારી લેવા વા અનુભવ વિષે ભાવરચના.

૮

જનોના સંબંધો વિધિવિધિથી સાપેક્ષ સઘળા,

અરી પ્રીતિ તેને નથી કર્શો અપેક્ષા કર્શો જરા;

અહો એવો પ્રેમાનલ, ઉદ્ધિ એવો, રસભર્યો;

લસે જે ચિત્તે ત્યાં હૃદય મમાવશ્રાન્ત વિરમો.

૯

હશે સંસારે શું પુનિર પર એ સ્થાન કહીએ !

ન તો એ સંસાર પ્રજાલો મુજ પ્રેમાગ્નિમય રે,

ન હું, કેના એ હો, સતત ઉદ્ધિ પ્રેમ વિલસો,

અલેદોર્મી મીઠા, ગભિર, મૃદુ, ને શાન્ત, ઉછળો.

૧૦

(૧૮૬૩)

પ્રણયભંગ.

શિખરિણી.

રડે શાને ચક્ષુ ! હૃદય ભમશે ના ટળવળી,
જશે નિદ્રા શાને ! જગત થઇ રે ખાખ ન બળી;
થયું ખાલી હૈયું ?—પુરણ લયું આનંદરસથી,
ન જાણી એ રીતિ રતિરૂપ નિહાળ્યું હજી નથી. ૧

ઉગે વૃક્ષેસાંધી, લલિત લલના, વેલ વળતી,
ન સૂકાતાં છુટે, પ્રજલિત યતાં એ ન ટળતી;
નિશા-અંદા, રાત્રી-દિવસ, કમલો ને દિતમણિ,
છુટે છોડયાં ના તે, જગતગતિ એ દિવ્ય, રમણિ. ૨,

તુટ્યું ! તે સાંધેલું કદિયણ હૃતું-એજ ભમણા,
ન તૂટે સંધાયે કચિર રસની એજ રચના;
રહ્યાં સ્વાન્તો સાંધ્યાં બિરસરસમાં, લિન્ત કચિમાં,
છુટાં તે છે સારાં, નયોં કર્શી સગાઇ નજરમાં. ૩

હશે સાંધ્યાં સાથે, નવ કદિ છુટે, નિત્યમય છે;
ન સંધાતાં જે ત્યાં સ્વર્ગપરતનો ના સમય છે;

રતિમાં શી આશા ? રતિજ સહુ આશાનો અવધિ,
નિરાશા ના જામી રતિસુખ ન, એ પૂર્ણ અરતિ. ૪

રતિભંગે તેથી હૃદય નવ આ ભંગ નિરખે,
ન વીસારે ઠેકાને, તદ્દપિ હૃદયે કલેષ ન લખે;
નિરાશામાં રાચે રસિક જન જે પ્રેમ પલજ્યાં,
ચુરી આશા તેશું સતત રમતી આ હૃદયમાં. ૫

(૧૮૯૫)

૧૫.

જન્મદિવસ.

પૃથ્વી.

અનન્ત યુગ ઉતર્યા, હજી અનન્ત આવી જશે !
સુઅલ્પ જીવની શી ત્યાં કથનયોગ્ય કા'ણી હશે !
અનેક યુગ ને કાણો થઈ રમી નિરાળો રમે,
પ્રવાસ નિજ પેખતાં નિજ શું ગાન-આનંદ લે. ૬

અપાર સુખ સાંપડ્યાં, વિપત વેઠી વઠી ગયો,
તથાપિ રમતો સદા, ઉભય પાર ઉભો રહ્યો,

સુખા, રસિક, બાલ કે તરુણ, વૃદ્ધ, ભોગી, યતિ,
ન દુઃખ, સુખ નો કહી;—નિજશુ નિજની એ રતિ. ૨

ન દાહ હૃદયે કરી નયનમાં ન આંસુ વસે,
ન બુદ્ધિ લથડે કહી, નથી ઉપાધિ ઇચ્છામિષે;
રડે કહી—પડે દુઃખે, મનથી પાછલાને સ્મરી,
ન એ કૃપણતા ભરી, ન લઘુતા, સ્વઉરે જરી; ૩

ન ક્રાંસ નડતી કરી, ન મન ઉછળો કરી;—
અપાર તિમિરે હિરો પ્રકટ હાય આવી ક્યો:
અગાધ સમતા જડી વિકટ જાલ, મમતાનો માં,
ખરે ! ગયાં વરસ તે ન કદિએ જણાયે ગયાં !- ૪

સ્વરૂપ સમજે ન તે અરૂપમૃત્યુમાં આથડે,
સ્વરૂપ રમતે ગયાં વરસ તે ફરી છે જડે,
હત્તર હૈનીકળે, ક્ષણ ન એક વા ઉગરે,
જીવ્યું જીવન જીવવું—અધિક, સાર્થ, સાનંદ, છે. ૫

(૧૮૯૫)

શરણુ.

૧૬

લૈરવી—કુમરી

શરણુ તવ ચરણુ હવે, દયાલોરે-શરણુ૦

કપટ-અપટ જડ જનમન કાંસી—દયા૦ શરણુ૦ ૧

પાપ અમાપ ભર્યું તનમન આ,

થાય લઘુ તવ પરસ થવે રે-શરણુ૦ ૨

વિશ્વાસે મતિ હુરિ જગજનતા,

સ્વાર્થ છુરિ છુપિ ચટ ચલવે રે-શરણુ૦ ૩

કર કંઠેણા હુરિ પરમ દયાનિધિ,

રે' નિર્ભય મણિ ધ્યાનરવે રે-શરણુ૦ ૪

(૧૮૬૬)

અભેદ.

૧૭

અભેદ.

ગીત અભેદનાં ગાઈએરે

આવો અનુભવે, અનુભવ સાંધીરે-સંતો-ગીત. ૨

નામ નીશાન દીશા નથીરે,
એતો વણ્યો કયમં વરણાયરે,
લેશે અનુભવી અનુભવે ઝાળખીરે—સં ૦ ગી ૦—૨

મીમાંસા ન્યાય સાંખ્યનેરે,
વા'લો રમત રમાડી રે ફરેરે,
પ્રીતે અનુભવે આપ સમાયરે—સં ૦ ગી ૦—૩

સુરતે સુરત સાંધી જેમણેરે,
તેતો આપે ભૂલ્યા નિજ આપરે,
થયા ઘટ ઘટ સર્વ સ્વરૂપરે—સં ૦ ગી ૦—૪

નાત ને જાત રહી નહીરે,
નહિં દેશ નિવાસ અવાસરે,
દૃષ્ટિ પ્રેમની પ્રેમ વિષે ઠરીરે—સં ૦ ગી ૦—૫

આશ ઉઠાસ ન અંતરે,
નહીં હરખ કે શોક બિચારરે,
જ્યાં જ્યાં દેખે ત્યાં નટવર નાચતોરે—સં ૦ ગી ૦—૬

યોગ આસન પ્રાણાયમ નહિરે,
નહિ જપ તપ તીરથ ધ્યાનરે,
નહિ હિંદુ નહિ મુસલમાનરે—સં ૦ ગી ૦—૭

પંથ સમાજ દર્શન કશુંદે,
 કશું વેદ પુરાણ કુરાનદે,
 કશા ગુફને પેગંબર ઓલીયા —સં ૦ ગી ૦—૮
 અંતર આંટી તૂટી ગઈદે,
 લાગી લેદબ્રમણની શ્રાંતદે,
 બંધે દરશન આપને આપનાંદે —સં ૦ ગી ૦—૯
 પ્રેમ સુરત બાંધી પ્રેમથીરે,
 લાગી પ્રેમની તાળી તાનદે,
 એમ પ્રેમમણી નિજ ધ્યાનમાં—સં ૦ ગી ૦—૧૦
 (૧૮૯૬)

બેદમાં અભેદનો સાક્ષાત્કાર.

(૧૮)

મળલ (ભૈરવી.)

નિગરમાં અંપલાવી જો અટક્યાળું ન રે' અટકી
 રિસાયું તુંથકી તો એ પડે તુજ અંચળે લટકી—નિગરમાં. ૧

દ્વિઅર્શન—આ કાવ્યને કાંઈક વિવરણ જોઈશું. માથુક ઉપર
 રીસાયલો આંશક કહેછે કે મારા નિગરમાં અંપલાવીને જો, એ મારું
 નિગર અટક્યાળું છે એટલે એક દેકાણે, એટલે તારી પાસે, ન-

પડયું ઇંદ્રાસને ડાલે હનરો હાજી હાજીમાં,
તહીં તારી શુલામીની દિલે એને ચઢી ચટકી-જિગરમાં, ૨
લજનમાં લોગમાં કે ના કહીંથી ક્યાં ઉડી પેસે,
તથાપિ તું વિના બહીલું ફરે ઘેલું બધે ફટકી-જિગરમાં, ૩

પીને એસતું નથી, ને તેથી તારાથી રીસાયલું લાગેછે, બાકી તો રીસાયું છે તો એ, તારા વિયોગની વ્યથાથી પડતું પડતું પણ, તારા અંચલમાંજ પડેછે એવું એ તારામય છે. પછી એ મનના અટક-ચાળા સ્વભાવના દાખલા આપ્યા છે. ઇંદ્રાસનની સાહેબીમાં હાજી હાજી ઉપર ડાલતું હોય ત્યાંપણ તું જાણે કે તને લુલી ગયુંછે ને તેથી તું રીસાયે તો તેમ નથી. એવી હાકમીમાં પણ એને તો તારા ચરણની શુલામી કરેલી તેના રસની ચટકી ચઢી રહી છે. લજન કરે કે ભોગ કરે, પણ એકે જે પોતે કરતું હોય તેમાં એ રહેવાનું નહિ, ને ક્યાંથી ક્યાં પેસે; તોપણ તે કાંઈ તારા ઉપરની બેદરકારી નથી, એતો તારા વિના બહીલું યદ્યપિ ને ઘેલાં કાઢતું ફટકતું ફરેછે. જે કરતું હોય તેમાં પણ પોતે રહે નહિ એવી એ મનની હરામી તથા બેહયાઈ નિર્લજ્જતા, તેજ અનવધિ નામ છેડાવિનાતી જે એને આશા અર્થાત્ તૃષ્ણા છે તેની શુચવાયલી આંટી છે, પણ એવી આંટીમાં ભરાઇને તને વીસરી ગયું નથી, તારા મકાનને પહોંચવાનો જાણે એ દોર હોય, મકાનથી લટકાવેલા દોરને આધારે જાણે તે મકાનપર ચઢવાનું હોય, એમ માનીને એ આંટી ઉઠેલે છે.

હરામી બેહચાઈ આ અનવધિ આશની આંટી,
ઉઠેલે દોર એ તારા મકાનેથી લાહી લટકી—જિગરમાં. ૪
બહુ એ લોટતું ચાલે ગલી કૂચી અંધારીમાં,
છતાં એ અંધ અંગે ત્યાં ખટક તુજ આંખની ખટકી—જિગરમાં. ૫

વળા કાળાં ધોળાં કરવાની અંધારી ગલી કૂચીઓમાં રોજ, બહુવાર,
હજારો વર્ષ વીતે તોપણ તેને તેરીતે, એમ બહુવાર લોટતું જ નયછે,
ત્યાં શું તને જીલીને પોતાના એવા અધમ સ્વાર્થમાં પડે છે ? ના,
ત્યાં પણ એને અંગ અંગ તારા નયનની ખટક ખટક્યાં કરે છે.
મન તો અજબ, વર્ણવી ન શકાય તેવો અને ન ધારેલું માયારૂપ
રચનારો શેતાનનો ચરખો છે, અથવા મગફરી, અહંકાર, ને તે પણ
મુક્ત-વ્યર્થ-ફલવિનાનો તે જેનામાં ભર્યો છે એવો રાજ છે, તે જાણે
પોતાનાજ ડહાપણના જોરથી સર્વને નમાવવા ઇચ્છનાર મૂઢ છે; એવી
એની મૂઢતાથી તને રીસ આવી હોય કે મારા ઉપર અમલ કરવાથી
હું પ્રેમ અર્પતી નથી, જાણવું કે અનુલવ આવ્યો નથી ત્યાં સુંધી
હુકમ કરે છે ને અવળે માર્ગે માથુ પટકે છે તોપણ તે તને પ્રલક્ષ
કરવાનોજ હુકુમ કરે છે, ખીજી ઇચ્છાનો એ હુકુમ નથી. તું એમ
એની પરીક્ષા કરી જો, અને એ તારામય છે એમજ જાણ એ
મન સદા મનાયલુંજ છે, મનાઇને એનો કણે કણ, બહાર અને
અંતરુ એવો કણે કણ, તારા અંચલમાં સમાઇ ગયો છે, બધે તુંને
તું છે, આચારવિચાર સર્વમાં તું છે, એમ તારાઅંચલમાં સમાઇ

અજબ શયૂતાનનો ચરખો મુદ્રત મશગૂલ મન રાખ,
હુકુમથી એ તું ઉપર એ મરે માથું રહ્યું પટકી-જિગરમાં. ૬
મનાઈ અંચલે પેહું કણે કણ ગૂહાર અંતરમાં
‘છતાં હું માં મિઠી ક્યાં તું કણે કણ જાય છે છટકી’-જિગરમાં. ૭

જોલેછે કે હે મીઠી ! તું આ પ્રકારે મારામાંજ છતાં કણ કણ
ક્યાં છુપાય છે !

અક્ષરાર્થે આટલોજ છે, પણ કાવ્યપ્રતિભાના વિલાસમાં પર-
માર્નંદ અનુભવતો કવિ રીસાયલી પ્રતિભાને, નિરંતર વ્યવહારમાત્રને
જ્ઞાનદૃષ્ટિથી જોગવતો જ્ઞાની પોતાના અનુભવી મનને, કાષ્ટ જ્ઞાની
ગુરુ સહૃદયતાથી ઉપદેશ લેતા શિષ્યને, આવેજ માર્ગે રમાડી શકે
અને આર્નંદ વિસ્તારી લે એ વાચ્યાતીત અર્થ સહૃદયને પ્રતીત થાય
તેવો છે. તેનો વિસ્તાર અત્ર અપેક્ષિત નથી. લાવનાની એકરસ
અભેદ ભૂમિકાનો જેને લેશ પણ સ્પર્શ છે તેને એ ધ્વનિ સહજે
પ્રતીત થયા વિના રહેશે નહિજ. અને આવા કાવ્યનો કંઈપણ ઉપ-
યોગ હોય તો તે એટલોજ કે લાવનાની જે ભૂમિકા સ્પષ્ટ વચનથી
એ કહી શકાય તેવી નથી, -કહેવાથીજ લાવનાનો ધ્વંસ થાય તેવી
છે, તેનો કંઈક ભાસ કરાવવાને, યોગ્ય હૃદયને એ એક અનુકૂલ
સાધનરૂપ થાય.

મિશ્રધ્વની.

ચેતવણી.

(૧૯)

ધૂન.

ચેતો ચેતો રે, જીવડા ચેતો,
આજ માંડતા ચેલી સમેટોરે-જીવડાં ચેતો ચેતોરે
'પાપતણું' અભિમાન અભિમાન 'નારાયણ' મુણી ભૂદયો,
વ્યાસ અરાઠ પુરાણ લાગવત લક્ષિત ગાતાં હુદયો રે, -જી. ચ.
ચીત હરી, મુકિત મળી, જગ મે જીત્યો દીન,
રામ, શત્રુ, સંહારતાં નિજ પદપંકજ લીનરે-જી. ચેતો
અર્ધાંગે ઉમયા સનિ સિદ્ધે સિદ્ધ સમાધિ આધી,
બ્રહ્મ અખંડ અલેદ શૂન્ય ભર્યું પ્રાંતિવિલાસ ઉપાધિ રે-જી. ચ.
ચેતો મોત જીમી નહું રડતા નાખે રાડ,
મોતમુખે રમતા હસે નિત જેલે નવલાં લાડ રે-જી. ચ.
નીચે તીર કમાન ચઢ્યું આ શીયાણો શિર જુમ્યો,
ચકલાના ચિતવ્યાથી શામળો નાગરૂપ ધરી રૂમ્યો રે-જી. ચ.
શાસ્ત્ર પુરાણ પુકારીને ટુંચિત ચેતવ ચેત,
સંશય મટે શરીરનો ખુલ્લો સમાધિસેનરે- જી. ચ.
કૃષ્ણ બની ગીતામૃત ગાઓ ગોપ સખી બની ઝીલો,
અમૃત આપી હલાહલ શંકર ંડોરું એ રસ પીલો રે-જી. ચ.
(૧૮૯૮)

અમર આશા.

(૨૦)

(અંતિમકાવ્ય.)

કહીં લાખો નિરાશામાં, અમર આશા છુપાઇ છે;
 અફા ખંજર સનમનામાં, રહમ ઉડી લપાઈ છે- કહીં. ૧
 જુદાઈ ઝીંદગી લરની, કરી રોરો બધી કાઢી;
 રહી ગઈ વરલની આશા, અગર ગરદન કપાઈ છે—કહીં. ૨
 ઘડીના વસ્ત્રની આવી, સનમ પણ છેતરી ચાલી;
 હજારો રાત વાતોમાં, ગમાવી એ કમાઈ છે- કહીં, ૩
 અખમ દુનીયાં બખાનોના, સુસીળત ખોદનાં ખંજર:
 કેતલમાં એ કદમખોશી, ઉપર કયામત ખુદાઈ છે- કહીં. ૪
 શમાપર બાય પરવાના, મરે શીરી ઉપર ફેરુદાઈ;
 અગમ ગમની ખરાબીમાં, મજેદારી લુટાઈ છે- કહીં. ૫
 ફના કરવું ફના થાવું, ફનામાં શહૂ સમાઈ છે;
 જમરીને જીવવાનો મંત્ર, દિલબરની હુદાઈ છે- કહીં. ૬

* અત્યારસુધી અત્રે “ ખરીને ” પાઠ છપાતો હતો, પરન્તુ
 “ મરીને ” પાઠ હોવોજોઈએ એવી અંધુ. અ. કે. નાયકની કલ્પના,
 તથા “ અભેદમાર્ગ પ્રવાસિની, ” “ પ ” અને “ મ ” લખવાની
 શૈલિ સરખી હોવાથી, મને પોતાને પણ “ મરીને ” પાઠજ ઉત્તમ
 લાગે છે. આના ટેકામાં “ એમ મરી જીવ્યું તેજ જીવ્યું છે, ”
 વીગેરે આ ગ્રંથમાંની “ અભેદમાર્ગ પ્રવાસિની ” વિવિધપંક્તિઓ
 પણ વિચારવાની છે.

પ્રકાશક.

અહરતું નામ લે શોધી, તુરત પીલે ખુશીથી તું;

સનમના હાથની છેલી, હકીકતની રક્ષાઈ છે— કહી'. ૭

સદા દિલના તડપવામાં, સનમની રાહ રોશન છે;

તડપતે તૂટતાં અંદર, ખડી માશૂક સાંઘ છે— કહી'. ૮

અમનમાં આવીને ઉભો, ગુલોપર આકરી' થઈ તું,

ગુલોના ખારથી બચતાં, બદન ગુલને નવાઈ છે— કહી'. ૯

હુબરો એલીયા મુરશિદ, ગયા માશૂકમાં ડૂબી;

ન ડૂબ્યા તે મુઆ એવી, કલામો સખત ગાઈ છે—કહી'. ૧૦

૨૪૫૫

આ ગ્રંથ કર્તા કૃત અન્ય ગ્રંથો.

અગ્રજી.

- ૧—રાજયોગ—(ત્રીજી આવૃત્તિ)—મિસિસ એનિબેસન્ટની પ્રસ્તાવના સહિત (છપાય છે.)—રૂ. ૨-૦-૦
- ૨—મોનિઝમઔરઅદ્વૈતિઝમ—આધુનિક સાયન્સના પ્રકાશદ્વારા અદ્વૈત શીલસુશીમાં પ્રવેશ—રૂ. ૨-૦-૦
- ૩—તર્કકેમુદી—(નથી.)
- ૪—ઇમટેશનઔરશંકર-કેવલાદ્વૈત સંબંધી, ૭૦૦ ઉતારા—રૂ. ૩-૦-૦
- ૫—યોગસૂત્ર—(તત્ત્વવિવેક ગ્રેસ—મુંબાઇ)—રૂ. ૧-૮-૦.
- ૬—માંકુકયોપનિષદ—(„) —રૂ. ૧-૮-૦
- ૭—જીવનમુક્તિવિવેક—(„) —રૂ. ૧-૮-૦
- ૮—સમાધિશતક (નથી.)
- ૯—રેટ્રોથાટસ—(થાય છે.)
- ૧૦—સ્વાદ્વાદમંજરી—(ગવર્નમેન્ટ સીરીઝ માટે—મુંબાઇ.) આ કાર્ય ગુજરાત કાલેજના સંસ્કૃત પ્રોફેસર આનંદશંકર બાપુલાઇ દ્વારા એમ. એ. એલ. એલ. બીને સરકાર તરફથી પૂર્ણ થવા માટે સોંપવામાં આવ્યું છે.

ગુજરાતી.

- ૧—કાન્તા (નાટક) મેટ્રીકમાં ગુજરાતીનો વિશેષ ફરજિયાત દાખલ થવાથી તથા કેટલાક હેડ માસ્તર સાહેબોની સ્કુલોમાં ચલાવાની મરજી થવાથી—બીજી આવૃત્તિ—જલદી કાઢવામાં આવી છે—રૂ. ૦-૮-૦.

૨—માલતી માધવ નાટક (ભાષાંતર)—ખીલ આવૃત્તિ—૩. ૧-૮-૦

૨—ઉત્તમરામ ચરિત્ર નાટક (ભાષાંતર)—ત્રીલ આવૃત્તિ-૩. ૧-૮-૦

૪—સિદ્ધાંત સાર—ખીલ આવૃત્તિ—પાકા પૂઠા સાથે તૈયાર છે. ૩. ૩-૦-૦

૫—નારી પ્રતિષ્ઠા—ધણી માગણી હોવાથી ખીલ આવૃત્તિ તૈયાર છે.
૩. ૦-૮-૦.

૬—પ્રાણવિનિમય—(ખીલ આવૃત્તિ)—૩. ૩-૦-૦.

૭—પંચશતી—(ઇમીટેશન ઓફ શંકર ગૂજરાતીમાં) મુશુક્લિએને નિત્ય
પાઠ કરવા યોગ્ય—૩. ૨-૦-૦.

૮—આત્મનિમજ્જન—ખીલ આવૃત્તિ આમાં અભેદોર્મિ, પ્રેમભવન
તથા કેટલાંક વિશેષ કાવ્યોનો સમાવેશ થાય છે, નિષ્પ-
ક્ષપાત વેદાન્તનું અભૂત પૂર્વ પુસ્તક સર્વ પાસા મનનીય
થયું છે—૩. ૧-૦-૦.

૯—ચારિત્ર—(આવૃત્તિ ત્રીલ)—આ પુસ્તક સરકારી કેળવણી ખાતા
તરફથી ઇનામ તથા લાયબ્રેરી માટે મંજૂર થયું છે
તથા હાઇસ્કુલમાં મેટ્રીકમાં ગુજરાતી ફરજિયાત થવાથી
ચાલવા લાગ્યું છે—૩. ૧-૦-૦

૧૦—બાલવિલાસ—(આવૃત્તિ પાંચમી)સરકારી કેળવણી ખાતા
તરફથી ઇનામ તથા લાયબ્રેરી માટે મંજૂર થયું છે—
હાઇસ્કુલમાં ચાલવા લાગ્યું છે—તથા ધર્મ હીન કેળ-
વણીના આ સમયમાં હોંશે હોંશે વંચાવા લાગ્યું છે
—૩. ૧-૦-૦

૧૧—ગુલાબસિંહ—(આવૃત્તિ ખીલ)—આ વાર્તા સર્વ પાસા રસ
જ્ઞાન તથા મનન પૂર્વક વંચાય છે.—૩. ૨-૦-૦.

૧૨—શ્રીવૃત્તિ પ્રભાકર—મહાત્મા નિઝલ દાસજીના મૂલ હિંદુસ્તાનીનું
ભાષાંતર ૩. ૩-૦-૦

૧૩—હનુમન્નાટક—છેલ્લી પ્રકાશી (છપાય છે)—૩. ૩-૦-૦.

૧૪—પૂર્વ દર્શન. ૧૫—પ્રેમજીવન ૧૬—સંક્ષિપ્ત સુવાક્ય. ૧૭—
પરમાર્ગ દર્શન, ૧૮,—અભેદોર્મિ. ૧૯—ગુજરાતના-
બ્રાહ્મણો. ૨૦ શિક્ષાશતક, ૨૧—અવલોકન (નિબંધ)
આ પુસ્તકો હાલમાં મળી શકતાં નથી.

૨૨--શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા—ખીજી આવૃત્તિ કર્તાની જખી સાથે ધણા-
ની માગણીથી મૂલ્ય ઘટાડી ૩. ૪-૦-૦ રાખવામાં
આવ્યું છે.

૨૩—ચતુઃસૂત્રી—(થોડા સમયમાં બહાર પડશે)—૩. ૧-૦-૦.

૨૪—ન્યાય (પરામર્શખંડ)—(ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીમાંથી
મળશે.) ૩.—૦-૧૨-૦.

આ ઉપરાંત તેમનાં અન્ય પુસ્તકો—ચેતનશાસ્ત્ર, વિવાદ તાંડવ
દ્વાત્રય, ભોજ ગ્રંથ, ચતુવિંશતિ ગ્રંથ, સમાધિશતક, અનુભવ-
પ્રદીપીકા, બુદ્ધિસાગર, તર્કપરિભાષા, શ્રુતિસાર સમુદ્ધરણ, પાટણ-
ભંડારની ફેરિસ્ત, યોગબિન્દુ, વસ્તુપાલ. ચરિત—વિગેરે વિગેરે—
શ્રીમન્નમહારાજ સયાજીરાવના કેળવણી ખાતામાં તપાસ કરતાં ત્યાંથી.
મળી રહેશે. અન્ય સર્વ ગ્રંથો મુદ્રણ આદિસ-નડિયાદથી મલશે.

